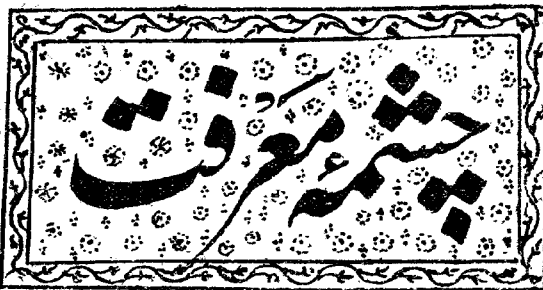

فَدْرِغْنَا مِنَ الرِّيحِ عَلَى قَوْمٍ يُسَيِّمُونَ آيَةً فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 اِنَّا اِذَا اُنْتُزِلْنَا بِسَاطِرٍ فَوْقِ مِرْقَاةٍ صَبَّحْنَا الْمُنْدَرِينَ

ہم آریوں کا رُو لکھتے سو فراغت کر چکے سو اس غذا کو سب تعریف ہو جو تمام جہانوں کا رب ہے
 ہم جب ایک قوم پر چڑھائی کرتے ہیں اور ان کے صحن میں اُترتے ہیں تو وہ صبح انکی ایک ہی
 صبح ہوتی ہو جو تباہی کی خبر دیتی ہے۔

یہ کتاب آریہ جہان کے اس مضمون کے جواب میں ہے جسکو انہوں نے اپنی مذہبی جلسہ میں ۱۹۰۶ء
 میں بجا و چار سو ستر ہزاری ہمارے مسلمانوں کے خوراک کو اپنی گہرین لاکر نکالنا جو ہمارے شیعہ دوسروں نے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور دشنام دہنی کے پیر تباہی میں دین اسلام پر جا بجا توہین
 اور شہی اور کھٹکھا کیا تھا اور نہایت شہوتی سے لکھ کر دینی گالیوں دیکر اور بیجا تحقیقین ہمارے
 مقدس ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا کر صدمہ مسلموں کو خود مدعو کر کے نہایت دکھ
 دیا تھا اور اس کتاب کا نام ہے ۱

از مولفات حضرت مرزا غلام احمد صاحب موعود
 جوہار مشی

طبع انوار احمدیہ مشین برقی وایق گوردہ پور میں طبع ہوئی
 بابہام شیخ یعقوب علی تراب شہر

ہے۔ بعض یحییٰ یا یحییٰ ہو۔ نہ۔

م سدی نہیں ہوگا دی سدی جو وہ نہیں کے نام پر آگے اسی آخری قول کے بعد قیہ و احوال میں ہیں جس میں بیان ہے کہ سدی ارباب سے جس قدر احادیث میں بخیر حدیث صحیحی سدی کو کوئی ان حدیثوں میں کوئی سے خالی نہیں مگر سدی کا سدی ہونا بلکہ سب کو سدا سدی ہونا تمام احادیث اور اس کے بعد از حدیث بخیر کسی نالی کو کہ سب میں ہے۔ پس میں ہی سدی ہوں جو حدیث میں کھلا کر۔ اس سدی کے لیے شرط نہیں ہے۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَحْمًا وَمُضَلَّيْ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دو اور تو سب سے بہتر فیصلہ کر دے گا۔

جب سے خدا نے مجھ کو موعود اور مہدی سے جو کا خطاب دیا ہے میری نسبت جوش اور غضب لوگوں کا جو اپنے
 تئیں مسلمان قرار دیتے ہیں اور مجھ کو کافر کہتے ہیں انتہا تک پہنچ گیا ہے پہلے بیٹے صاف صفا اور کتا ب حد
 اور حدیث سے اپنی دعویٰ کو ثابت کیا مگر قوم نے دانستہ ان دلائل کو منہ پھیر لیا اور پھر میرے خدا نے ہم سے
 آسمانی نشان میری تائید میں دکھلائے مگر قوم نے ان کو بھی کچھ فائدہ نہ ٹھہرایا اور پھر ان میں سے کئی لوگ
 سبیل کیلئے اڑے اور بعض نے علاوہ سبیل کے الہام کا دعویٰ کر کے پیشگوئی کی کہ فلان سال یا کچھ بہت
 تک انکی زندگی میں ہی یہ عاجز ہلاک ہو جائیگا مگر آخر کار وہ میری زندگی میں خود ہلاک ہو گئے مگر نہایت
 ہے کہ قوم کی ہر ہر آنکھ نہ کہلی اور انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ہر ایک پہلو کو
 وہ غلبہ ہوتے قرآن شریف ان کو چھوٹا ٹھہراتا ہے متعجب کی حدیث اور حدیث اصاحم منکم انکو چھوٹا
 ٹھہراتی ہے۔ مہالوں کا انجام ان کو چھوٹا ٹھہراتا ہے۔ پھر ان کے ہاتھ میں کیا ہے جو خدا کے اس فرستادہ کی
 دیری کو نکل کر کہیں ہے؟ جو تقریباً چھ بیس برس سو انکو جس اور راستی کی طرف بلارہا ہو کیا اب تک انہوں نے
 آیت کریمہ یصیبکم بعض الذی یعد کہ کافر نہ بنیں چکے۔ کہاں ہے مولوی غلام دستگیر نے اپنی
 کتاب فیض حانی میں میری ہلاکت کیلئے بد دعا کی تھی اور مجھ پر مقابل پر کہہ کر چھوٹے کی موت چاہی تھی؟
 کہاں ہے مولوی چراغ دین جہون والا جس نے الہام کے دعویٰ سے میری موت کی خبر دی تھی اور مجھ سے
 سبیلہ کیا تھا کہاں ہے فقیر مرزا جو اپنے مریدوں کی ایک بڑی جماعت رکھتا تھا جس نے بڑی زور سے
 میری موت کی غبری تھی اور کہا تھا کہ عرش پر سے خدا نے مجھ کو خبر دی ہے کہ یہ شخص مقرر ہے جو آئندہ
 ایک میری زندگی میں ہلاک ہو جائیگا۔ لیکن جب رمضان آیا تو پھر آپ ہی طاعون سے ہلاک ہو گیا۔

م سدی نہیں ہوگا دی سدی جو وہ نہیں کے نام پر آگے اسی آخری قول کے بعد قیہ و احوال میں ہیں جس میں بیان ہے کہ سدی ارباب سے جس قدر احادیث میں بخیر حدیث صحیحی سدی کو کوئی ان حدیثوں میں کوئی سے خالی نہیں مگر سدی کا سدی ہونا بلکہ سب کو سدا سدی ہونا تمام احادیث اور اس کے بعد از حدیث بخیر کسی نالی کو کہ سب میں ہے۔ پس میں ہی سدی ہوں جو حدیث میں کھلا کر۔ اس سدی کے لیے شرط نہیں ہے۔

حاشیہ۔ بعض کم سمجھ والے جو کتاب اللہ اور حدیث نبوی میں تدریس نہیں کرتے وہ میرے مہدی ہو نیکو سکر رہ گیا کرتے ہیں کہ مہدی موعود تو ساتویں میں سے ہوگا۔ سو یاد رہے کہ باوجود اس قدر جوش مخالفت کی ان کو احادیث نبویہ پر بھی عبور نہیں مہدی کی نسبت احادیث میں چار قول ہیں۔ ۱) ایک یہ کہ مہدی مساوات میں سے ہوگا۔ ۲) دوسری یہ کہ قریش میں سے مساوات ہوں یا

کہاں ہے اللہ لود بانوی جس نے مجھ سے مبارک کیا تھا اور میری موت کی خبر دی تھی آخر میری زندگی میں
 ہی طاعون ہلاک ہو گیا کہاں ہے مولوی محی الدین لکھو کے والا جس نے مجھ فرعون قرار دیکر اپنی زندگی
 میں ہی میری موت کی خبر دی تھی اور میری تباہی کی نسبت کہی اور الہام شلیع کیسے تھے آخر
 وہ ہی میری زندگی میں ہی دنیا سے گزر گیا۔ کہاں ہے بابا آگہی بخش صاحب مؤلف عصا موسیٰ
 اکوٹھٹ لاہور جس نے اپنے تئیں موسیٰ قرار دیکر مجھے فرعون قرار دیا تھا اور میری نسبت اپنی
 زندگی میں ہی طاعون سے ہلاک ہونے کی پیشگوئی کی تھی اور میری تباہی کی نسبت اور یہی
 بہت سی پیشگوئیاں کی تھیں آخر وہ ہی میری زندگی میں ہی اپنی کتاب عصا موسیٰ پر چڑھ
 اور افترا کا داغ لگا کر طاعون کی موت سے بعد حشر مرا۔ اور ان تمام لوگوں نے چاہا کہ میں اس
 آیت کا مصداق ہو جاؤں کہ۔ اِنَّ يٰۤاٰدَ اٰتٰىكَ كَاذِبًا فَعَلَيْكَ كِذٰبُہٗ فَاٰتٰىكَ اٰیٰتِہٖ لٰكِن اٰیٰتِہٖ
 اِس آیت حمد و مدح کا مصداق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اور خدا نے اُن کو ہلاک کر کے مجھ کو اس
 آیت کا مصداق بنا دیا وَاِنَّ يٰۤاٰدَ اٰتٰىكَ صٰدِقًا فَاٰتٰىكَ بَعْضَ الَّذِیۡ یَعِدُ كُفٰر
 کیا ان تمام دلائل سے خدا تعالیٰ کی حجت پوری نہیں ہوئی مگر ضرورتاً کہ مخالف لوگ
 انکار سے پیش آتے کیونکہ پیچھے سے یعنی آج سے چھ بیس برس پہلے براہین اجماعیہ
 میں خدا کی پیشگوئی موجود ہے دنیا میں ایک مذہب آیا سر دنیائے اسکو
 قبول کیا لیکن خدا سے قبول کریگا اور بڑے ثور اور حملوں
 سے اسکی سچائی ظاہر کر دیگا۔ سو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا پر حملوں کو نہیں دیکھا اور
 نہ بس کر گیا جیسا کہ دنیا پر میری سچائی ظاہر ہو چکے +

لیکن آج وہی مشرک کو میری دل میں ایک خیال آیا ہے کہ ایک اور طریق فیصلہ کا ہے
 شاید کوئی خدا ترس اس سے فائدہ اٹھاوے اور انکار کے خطرناک گرداب سے نکل آوے اور
 اور وہ طریق یہ ہے۔ کہ میرے مخالف منکر دن میں سے جو شخص اشد مخالف ہو اور مجھ کو
 کافر اور کذاب سمجھتا ہو + وہ کم سے کم دس نامی مولوی صاحبوں یا دس نامی رُسیوں کی

+ حاشیہ۔ جو یہ شرط ہے۔ کہ وہ شخص عام لوگوں میں سے نہ ہو۔ بلکہ قوم میں خصوصیت اور ملیت اور دعوت اور تقویٰ کے
 ساتھ مشہور ہو۔ جس کا مغلوب ہونے کی حالت میں دوسروں پر اثر پڑ سکے۔ منہ

طرف سے منتخب ہو کر اس طور سے مجھ سے مقابلہ کرے جو دو سخت بیماروں پر ہم دونوں
اپنے صدق و کذب کی آزمائش کریں یعنی اس طرح کہ دو خطرناک بیمار لیکر جو جدا جدا
بیماری کی قسم میں مبتلا ہوں قرعہ اندازی کے ذریعہ سے دونوں بیماروں کو
اپنی اپنی دُعا کے لئے تقسیم کر لیں۔ پھر جس فریق کا بیمار بگلی اچھا ہو جاوے
یا دوسرے بیمار کے مقابل پر اسکی عمر زیادہ کیجائے وہی فریق سچا سمجھا جاوے
یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر ہر دہ کر کے
یہ خبر دیتا ہوں کہ جو بیمار میرے حصہ میں آوے گا یا تو خدا اسکو بگلی صحت دے گا اور یا نوبت
دوسرے بیمار کے اُنکی عمر بڑا دے گا۔ اور یہی امر میری سچائی کا گواہ ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو
تو پھر یہ سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرقت سے نہیں۔ لیکن یہ شرط ہوگی کہ فریق مخالف جو میرے
مقابل پر کھڑا ہو گا وہ خود اور ایسا ہی دُش اور مولوی یا دُش ہیں جو کہم عقیدہ ہیں یہ شائع کر دین کہ درقا
میرے غلبہ کے وہ میرے پر ایمان لائیں گے اور میری جماعت میں داخل ہونگے اور یہ
قرائین نامی اخباروں میں شائع کرنا ہوگا۔ ایسا ہی میری طرف سے بھی یہی شرائط ہونگی۔۔۔۔۔
اس قسم کے مقابلہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ کسی خطرناک بیمار کی جو اپنی زندگی سے نومبر
ہر چکا ہے خدا تعالیٰ جان بچا لے گا۔ اور احمیاء مومنین کے رنگ میں ایک نشان بچا لے گا
اور دوسرے یہ کہ اس طور سے یہ جھگڑا بڑے آرام اور بہولت سے فیصلہ ہو جائے گا۔
واللہ اعلم بالصواب

المش
میرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود
۱۹۰۰ء

باعت نالیف کتاب ہذا

میری طرف سے اس کتاب کے ہر ایک پڑھنے والے کو خدا تعالیٰ کی قسم ہے
کہ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے اس مضمون کو پڑھ لے

اگرچہ مینے اپنی کئی کتابوں میں آریہ صاحبوں کے نام حلوں کا جواب دیا ہے جو اسلام پر
کبیا کرتے ہیں چنانچہ میں نے اس زمانہ میں ہی ان کے شبہات کے رد میں اپنی کتاب براہین احمدیہ
کو شائع کیا تھا جبکہ پنجاب میں آریہ مذہب کی ابھی تحم ریزی ہوئی تھی اور برہمن احمدیہ کی تالیف کا
یہ باعث ہوا تھا کہ پنڈت دیانند نے سر فکالتے ہی اسلام پر زبان کھولی اور اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے ادبی کی اور قرآن شریف کا بہت توہین کے ساتھ
ذکر کیا یہ وہ زمانہ تھا جس پر آج سے قریباً اٹھائیس برس گزر گئے امید تھی کہ آریہ کی اس کتاب کے
بعد اپنی زبان بند کر لیتے لیکن افسوس کہ آریہ صاحبوں کے ایسے دل ہیں کہ وہ اپنی عادت سے باز
نہ آئے بلکہ دن بدن بڑھتے گئے اور جب انکی بدزبانی انتہا تک پہنچ گئی تو ان میں ایک
شخص لکھنؤ نام پیدا ہوا اور لکھنؤ نام نے صرف بدزبانی پریش کی بلکہ اپنی موت کیلئے مجھ سے
پیشگوئی چاہی چنانچہ مینے اُسکے بار بار کے اصرار کو جو سے خدا کے عروج سے اطلاع پا کر
اُسکو خبر کر دی کہ وہ چہرے پر جس کے اندر مرجائیکا اگر اُس نے اس پر کفایت ذکر کے مجھ سے
تخیر ہی مبادلہ کیا اور ایسے وقت میں اُس نے مبادلہ کیا جبکہ خدا کے نزدیک اُسکی زندگی کا خاتمہ
ہو چکا تھا اُس نے اپنی مبادلہ میں جو اسکی کتاب بخط احمدیہ میں درج ہو کر اُسکے مریضہ اکیت ت
پہنچے شائع ہو گیا تھا اس مضمون کی دھاک جس کا خلاصہ مطلب یہ تھا کہ اسے پرمیشرا میں جانا ہوتا

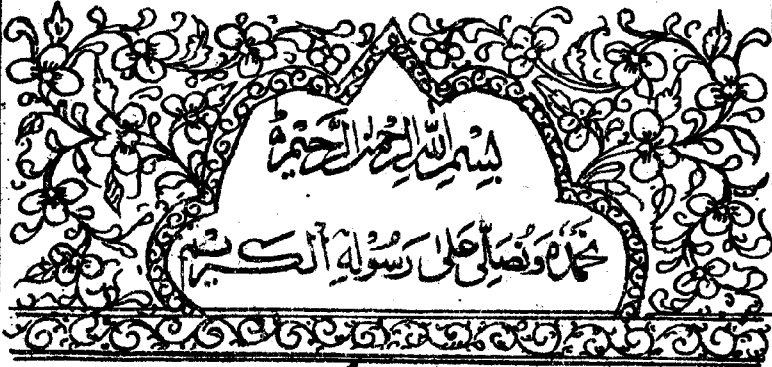
کہ چاروں وید پتھے ہیں اور قرآن شریف غور با غور پڑھا ہے اور اسی بنا پر میں مرزا غلام احمد
 قادیانی سے مباہلہ کرتا ہوں پس اگر میں اس عقیدہ میں سچا نہیں ہوں تو اسے پیش میری مراد کے
 مخالف فیصلہ کر اور جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہے پتھے کی زندگی میں ہی اسکو سزا دے
 اور جو قطعی فیصلہ سے سچائی کو ظاہر فرما چنانچہ خدا نے اس مباہلہ کے بعد فیصلہ کیا کہ لکھنؤ کو میری
 زندگی میں ہی ہلاک کر دیا اور اب اسکی موت پر پانچواں سال گزر رہا ہے مگر افسوس یہ کہ آریوں نے
 خدا تعالیٰ کو اس صریح اور کھلے کلمے نشان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ انکی شوخی پس مندی زیادہ ہو
 بعد اس کے ایسا اتفاق ہوا کہ دسمبر ۱۹۰۷ء کے مہینہ میں انکی طرف سے مذہبی جلسہ کے لئے
 ایک اشتہار نکلا اور وہ اشتہار خصوصیت سے میری طرف بھیجا گیا اور میری جماعت کے بہت سے
 معزز لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ جس کا حاصل مطلب یہ تھا کہ ایک مذہبی جلسہ ہوگا آپ صاحب تشریف لائیں
 اور اپنی مذہب کی تائید میں لکھ کر مضمون لاؤں مضمون میں یہ شرط ہے کہ کسی فرقہ کا کوئی مضمون
 تہذیب نہ ہو اور علاوہ اسکے میری طرف کئی انکسلی خط لکھ کر کہ ہم لوگ آپ کے روشن کے ہستی
 ہیں چونکہ مومن سادگی سے عالی نہیں ہوتا میں اس اشتہار اور ان خطوط کو پڑھ کر بہت خوش ہوا
 اور دل میں سوچا کہ آریہ صاحبوں نے آخر کار زمانہ کی جوا دیکھ کر اپنی بدکلامی اور تہذیبی سحر تو یہ
 کر لی ہے اور یہ بھی خیال آیا کہ چونکہ بعض آریوں کی بعض حرکات کی وجہ سے گوڈنٹ کو اس فرقہ کی نسبت
 کو کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے اس لئے غالباً یہ جلسہ ان شکوک کے ازالہ کیلئے ہے تا گور
 کو معلوم ہو کہ اب یہ آریہ قوم وہ آریہ نہیں ہیں جو پہلے تھے بلکہ انہوں نے اس گوشمالی کے
 بعد بڑی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لی ہے اور تہذیب کو اپنا پیرایہ بنا لیا ہے اور وہ
 اس جلسہ سے گوڈنٹ عالیہ کو اپنی تہذیب کا نمونہ دکھانا چاہتے ہیں سو اس خیال سے نہ صرف
 مجھے خوشی ہوئی بلکہ ہر ایک فرد میری جماعت کا بہت خوش تھا اور میرے عزیز و اقارب میرزا
 یعقوب بیگ صاحب اسٹنٹ سر جن لاہور تو گویا قسم کہاں کیا اس بات کیلئے تیار ہوئے کہ یہ جلسہ
 بڑی تہذیب سے ہوگا اور انہوں نے کئی مرتبہ مجھے کہا کہ آپ آریوں کی پہلی حالت چرخاں کریں

اب تو جسکے اندر بڑی تندہی معلوم ہوتی ہو۔ اور مبینہ ان کو کہا بھی کہ عادت کا بدلنا مشکل ہے اور تجربہ ہو چکا ہے کہ ان کی قلموں سے بھر گند کے اور کچھ نہیں نکل سکتا اور وہ ضرور ہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی مضمون میں توہین کرینگے اور قرآن شریف کا ذکر تکذیب اور تنہک کے الفاظ سے کرینگے۔ گرد آکر صاحب موصوف مکارا ریون کے ایسے دھوکہ میں آچکے تھے کہ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ وہ زمانہ گزر گیا اور اب میں دیکھتا ہوں کہ انکی کلام میں بڑی تہذیب اور شرافت پائی جاتی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بڑی تہذیب سے یہ جلسہ ہوگا دراصل میں تو نے آریون کے طبع اُستہار پر اعتماد کر سکتا تھا اور نہ ان کے انکسار کی خطا پر بھی یہ سہی دے سکتے تھے کہ وہ شرافت اور تہذیب سے مضمون شائینگے لیکن ساوہ طبع گرد آکر مزار العقیقہ کے صاحب کے بار بار کے بیان سے میں دھوکہ میں آگیا۔ بہر حال میں نے خطوط کے ذریعہ کوئی سوا اپنے مرید کو اطلاع دیدی کہ وہ آریہ صاحبوں کے جلسہ پر حاضر ہوں اور انکو تسلی دی کہ آریہ صاحبان میں شرافت اور تہذیب سے مضمون شائینگے چنانچہ تاریخ مقررہ پر کوئی سو معزز میری جاہل کے دور واز ملکوں سے ہزار ہا روپیہ بیچ کر کے اُس جلسہ میں شامل ہوئے اور فی کس ۴۴ کے حساب سے جلسہ مقرر نہیں ہی آریون کو دی اور بہت سواروپیہ کیسا تہہ ان کا کیسہ چکر کر دیا۔ اور ہماری طرف سے جو مضمون پڑھ کر گیا وہ اس کتاب کیساتھ شامل ہوا اور پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ وہ کس تہذیب سے کہا گیا تھا اور عجیب یہ بات ہے کہ جب میں مضمون ختم کر چکا تھا تو ساتھ ہی مجھے کو یہ الہام خدا کی طرف سے ہوا تھا اھم ما صنعوا ہو کید ساحر۔ ولا یفلح الساحر حدیث اقی۔ امت صبی منزلۃ النجم الشاقب۔ ترجمہ۔ آریہ لوگوں نے جو یہ جلسہ تجویز کیا ہے یہ مکار لوگوں کی طرح ایک مکر ہے اور اس کے نیچے ایک شرارت اور بدعتی مخفی ہے مگر فریب کر نیا لایا میرے ہاتھ سے کہاں بہا گیا تھا، جہاں جائیگا میں اسکو پکڑ لگا اور میرے ہاتھ سے چھٹکارا نہیں پائیکا۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ وہ ستارہ چر شیطاں پر گرتا ہے۔

یہ وہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی ہے جو اس مضمون کے ساتھ ہی چاہا کہ اس میں ہی جلسہ میں

سنا لی گئی تھی اگر آریوں کے دلوں میں کچھ خدا کا خوف ہوتا اور کچھ شرافت ہوتی تو اس المیہ المیہ کو
سکڑہ تو نہیں دیکھ سکتے بلکہ آجاتے مگر دوسرے دن جو انکا مضمون تھا اُس میں انہوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر توہین کی کہ سارا مضمون گالیوں کی بہرہوا تھا اگر میری طرف سے
اپنی جاعت کیلئے صبر کی نصیحت ہوتی اور اگر میں پہلے سے اپنی جاعت کو اس طور پر تیار نہ کرتا کہ وہ
ہمیشہ بدگوئی کے مقابل پر صبر کریں تو وہ جلسہ کا میدان خون سے بھر جاتا مگر میری تعلیم تھی کہ اس نے
انکو جو شون کو روک لیا۔ آریوں نے اُن معزز لوگوں کے منہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں کا
اور اسلام کی سخت توہین کی لیکن عین مسئلہ اس پر وہ سخت طور پر دھکے دیے گئے مگر انہوں نے دم نہ مارا
صرف اتنا کیا کہ آریوں کے مضمون کے نوٹ بڑی احتیاط سے لکھ کر لے آئے اور میں دیکھا کہ انکو آریوں
کے مضمون سے بڑا صدمہ پہنچا خاص کر اس وجہ سے کہ گہر پر ملا کر گالیوں کی گئیں اگر اپنے طور پر کوئی کتاب
شائع کرتے تو ادب بات تھی مگر دل پاش پاش ہو گیا اور انکو جو جھڑپوں کو دیکھ کر دیکھا یہ معلوم یہ کہ یہ
لوگ کس فطرت کے انسان ہیں ہر ایک شخص دوسرے کی حالت کو اپنے پر قیاس کر سکتا ہے کیا وہ توہین
جو انہوں نے مسلمانوں کو گہر پر ملا کر اسلام کی کیا وہ بددینی جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بالواجب کی وہ نہیں سمجھتے
تھے کہ ہنر کیا کیا اگر ہم اپنے مضمون میں جو ان کے جلسہ میں سنایا گیا ہے گالیوں انکو خیر شیون کو دیتے جنکو قبول نہ کریں
پیشہ کی طرف سے وید لکھا اور یا وید کی نسبت توہین سے پیش آتے تو کیا وہ ہماری اس مضمون سے خوش جوتے
یقیناً سمجھو کہ اس انسان سے زیادہ تر فضیلت اور ناپاک طبع کوئی نہیں جوتا کہ جو ہا جان کو گہر پر ملا کر
اور پھر فرس کے طور پر بہت سارے وہی اصول کہے اور آخر گالیوں دیکر اور دل نہ کہا کہ رخصت
کر بعض نے آریوں میں سے مضمون سنا چکے کو بعد یہی کہا کہ بیشک مضمون جو آریوں کی طرف سے سنایا
گیا ہے یہ گندہ ہے اور اُس میں توہین اور گالیوں ہیں مگر اسکی ہمیں اطلاع نہیں تھی مگر کوئی عقل مند اس غلطی
باور نہیں کر لیتا کہ یہ گندہ مضمون بغیر مشورہ ان غرض مندوں کے سنایا گیا تھا۔ غرض وہ نوٹ جو بڑی احتیاط
سے لکھے گئے تھے انہیں کی بنا پر یہ سنا لکھا گیا ہے زمین آریوں کے احقر حضرات کا جواب ہے اگرچہ الفاظ
بہت بڑے چنگیا ہے مگر جن گندی باتوں کو ہزار ہا لوگوں نے سنا تھا اسکا جواب اس سال میں دیا گیا ہے جن میں سے

کے دلورین جو یہ لوگوں کی سخت گولی کی وجہ سے ایک جوش سے ہر جوش جرات سے بڑھ کر ہو گیا اور خدا کا نام لیتے نہ شرارتوں کو با آ جا میں۔ اور اہل علم سے انتہا الہدیٰ۔ اور ائمہ سے اخلاص احمد قادیانی

آریہ سماج کا جلسہ اور ان کی شرافت کا نمونہ ان کے وید کی تعلیم اور ان کے وسابوں کا ازالہ

آریہ سماج لاہور کا جلسہ ۲۷ ستمبر ۱۹۰۷ء کے بعد جو رات تھی اس میں ختم ہو گیا جو لوگ
ہمارے مضمون کے پڑھے جانیکے وقت حاضر تھے ان کو معلوم ہو گا کہ کس تہذیب اور
فرمی اور حکمرانی کا وہ مضمون تھا اور کس ادب سے ہم نے ان کے رشیوں اور اوتاروں اور
ان لوگوں کے نام لیے جن کی طرف وید منسوب کئے جاتے ہیں اور جو انہی قوم کے پیشوا
اور رہبر خیال کئے جاتے ہیں۔ لیکن بقول شخصے کہ ہر ایک برتن سے وہی ٹپکا ہے جو
اندر ہے۔ آریہ سماجوں نے اپنے مضمون میں وہ گند ظاہر کیا اور اس قدر توہین اور تحقیر
انبیاء علیہم السلام کی کی جو اس سے بڑھ کر تصدق نہیں ہو سکتی بالخصوص ہمارے سید و
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ دلازار اور گندے لفظ اور توہین اور تحقیر
کے کلمے اور سر اس پر رنج اور جھوٹی ہمتیں اور بیجا الزام جو سر گایاں تھیں ان پر

بار بار آواز بلند سے تمام مجمع کو سنائیں جو تین ہزار آدمی سے کم نہ تھا اور ایسے طور پر سمجھا کہ
 اپنے ناپاک اور فستقہ انگیز بیان کو ادا کیا کہ اگر پاک طبع مسلمانوں کو اپنی تہذیب بخیاں
 نہ ہوتا اور بموجب قرآنی تعلیم کے صبر کے پابند نہ رہتے اور اپنے غصہ کو تمام نہ لیتے
 تو بلاشبہ یہ بد نیت لوگ ایسی اشتعال دہی کے مرتکب ہوئے تھے کہ قریب تھا کہ وہ جلسہ کا
 میدان خون سے بھر جاتا۔ مگر ہماری جماعت پر ہزار آفرین ہے کہ انہوں نے بہت عمدہ
 نمونہ صبر اور برداشت کا دکھایا اور وہ کلمات آریوں کے جو گولی مارنے سے بدتر تھے
 ان کو سن کر چپ کے چپ رہ گئے۔ دراصل ہماری جماعت نے جو انکی دعوت جلسہ کو قبول
 کیا تو وہ اپنی سادگی اور نیک فطرتی سے ان کے دھوکہ میں آگئی۔ پیچھے سے پتہ لگ گیا کہ انکا
 اس جلسہ میں بلائے سہ اور ہی ارادہ تھا۔ پر ان مہذب لوگوں کے صبر اور برداشت نے
 اس بد ارادہ کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر آریہ لوگ بغیر انقطاع جلسہ کے اپنے طور سے کوئی کتاب لکھتے
 اور یہ گالیاں اس کتاب میں چلا پتے جیسا کہ سفلیہ طبع لیکھرام نے اسی کام میں اپنی عمر گذاری جب تک
 کہ اسکی زبان کی چھری نے اس دنیا سے اُسکو اٹھا لیا تو یہ اور صورت تھی لیکن ان لوگوں نے
 تو اپنے جلسہ میں ہمان کے طور پر ہمیں مدعو کیا اور میری طرف چٹائیات انکساری خط لکھے
 اور منافقانہ طور پر عجیب و نیا زغارہ کر کے یہ چاہا کہ ہم اس جلسہ میں شریک ہوں اور وعدہ کیا کہ
 کوئی بے تہذیبی نہیں ہوگی اور ہر ایک کیلئے ہندو بانہ طرز کو شرط ٹھہرایا اور مجھے ترغیب دی
 کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کی جماعت سننے کیلئے آوے۔ میں ان کے خطوں کے پڑھنے
 سے جو سرسبز زمیں پر لکھے گئے تھے بہت خوش ہوا اور دل میں خیال کیا کہ اگر چہ آریہ جوں
 کی حالت جس قدر آج تک تجربہ میں آچکی ہے وہ یہی ہے کہ مجبور اپنے وید اور اسکے چار شویوں
 کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام کو نہایت سخت گالیاں دینے اور طرح طرح کی توہین کرتے ہیں
 اور اس طرح پر کر دیا مسلمانوں کے دل دکھاتے ہیں۔ لیکن کیا تعجب کہ اب ایک تازہ تنبیہ
 کی وجہ سے جو انکی بعض افراد کی شوخیوں کی نسبت ضرورتاً گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہو

اُن کے دل کسی قدر درست ہو گئے ہوں اور اس تنبیہ سے کسی قدر انہوں نے سبق حاصل کیا
 ہوا اور صلح پسندی کی خواہش ظاہر کی ہو۔ مگر پیچھے سے معلوم ہوا کہ یہ خیال ہمارا سراسر
 غلط تھا اور خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی نسبت انکی بد زبانیاں اب پہلے سہی بہت بڑھ کر ہے
 کیونکہ پہلے کہی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ کسی جلسہ مذاہب میں جو اپنی طرف سے انہوں نے کیا ہوگا
 مسلمانوں کو مدعو کیا ہوا ہو پھر علی کے وقت میں اُن کے بزرگ اور برگزیدہ پیغمبروں کو گالیوں کی
 ہون۔ پس یہ پہلا موقعہ ہے جس میں آریوں نے اپنے مکان پر ہمیں ہلکا کر اور اُس مجمع میں
 پانستو سے زیادہ مسلمان لکھنے کے پھر گندی گالیوں کے ساتھ ان کا دل دکھایا۔
 یہ وہ واقعہ ہے جس کو وہ کیسٹلج پوشیدہ نہیں کر سکتے۔

ہمارے اثرات ہو چکا ہے کہ یہ لوگ تمام برگزیدہ نبیوں کے دشمن ہیں حضرت آدم
 کو بد گوئی سے چھوڑیں نہ حضرت نوح کو نہ حضرت ابراہیم کو نہ حضرت یعقوب کو نہ حضرت موسیٰ
 کو نہ حضرت داؤد کو نہ حضرت عیسیٰ کو نہ ہمارے سید و مولیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ
 انکی کتابوں سے ظاہر ہے مگر افسوس کہ یہ میاکی اور بد گوئی کا تخم بد قسمت و انداز ملک
 میں لایا اور دوسرے آریہ جب مناسبت اس کے وارث ہوئے۔ خاص کر کیکھرام پشاور
 جو محض نادان اور ابلہ تھا اسکا خاص چیلہ بنا۔ خیر وہ زمانہ تو گزر گیا مگر اس وقت مجھے بار بار اُن
 آہے کہ آریوں کے حال کے جلسہ میں کس قدر ہم نے نرمی اور ملامت سے ان کے بزرگ
 کا ذکر کیا تھا جو سراسر صلح کاری سے بھرا ہوا تھا اگر ان لوگوں کو کچھ بھی حیا ہوئی کہ کچھ بھی شرف
 ہوتی تو مسلمانوں کے روبرو جو چارے سو کے قریب معززا و شریف لوگ اُن کے مضمون کو سن
 رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو مسلمانوں کے
 ایک مجمع کثیر کے روبرو افس گندی گالیوں نہ دیتے کہ بجز نہایت خبیث آدمی کے کوئی شخص
 ایسے لازماً اور مرتہ تو ہیں الفاظ زبان پر نہیں لاسکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آریوں کا تکبر اور آریوں کی
 شوخی اور آریوں کی شرارت انتہا تک پہنچ گئی ہے اور اب وہ خدا کی اصلاح اور اس کے آسانی

کاموں کے محتاج ہیں۔ انسانی وعظ و نصیحت ہرگز ان کو کچھ کارگر نہ ہوگی۔ انکو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اپنے مضمون میں وہی طریق گالیوں کا خست یا کر گرتے اور ان کے دیگر شیون کی نسبت وہی گندے اور ناپاک لفظ اس مجمع میں استعمال میں لاتے تو کیا وہ خوش ہوتے اور میں خیال نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ ایسے احمق اور نادان ہیں کہ اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ الفاظ جو استعمال کئے گئے نہایت درجہ رنج و اوجوش پیدا کر بیوالے اور خطرناک تھے نہیں نہیں بلکہ وہ ضرور محسوس کرتے ہیں مگر غرور چاہتے ہیں کہ وہ دین اور فساد پیدا کریں۔ عجیب ترین یہ کہ ان کے جلسہ کے پر رونق ہونیکی لئے ہماری جماعت کی بڑی بڑی مسز اور میسز جو تھے اور وہ انکی لاف و گراف پر بھروسہ کر کے دور دور سے یل اور کیوں کے ہزار ہا روپیہ کے اخراجات اٹھا کر اور اپنے کاموں کا خرچ کر کے ان کے جلسہ میں شریک ہوتے تھے اور ایک نے چار چار آدھ چنہ بھی ادا کیا تھا اور چونکہ وہ چار سو کے قریب آدمی تھے اس لئے اس جماعت کے چندوں سے بھی آریوں کو ایک سو روپیہ نقد وصول ہو گیا تھا۔ یہ تمام خرچ اور خرچ ہاری جماعت نے محض سید لے کیا تھا کہ آریوں نے اپنی ایک اشتہار کے ذریعہ سے جو ہندوستان سٹیٹ پریس لاہور میں چھاپا گیا تھا تمام فرقوں کو اپنے جلسہ میں بلایا تھا اور سلی دہی تھی کہ اس جلسہ میں کوئی مضمون خلاف تہذیب نہ پڑ جائیگا۔ اور میری جماعت کے حاضر ہونے کیلئے خاص کر میری طرف چھ رساٹ خط لکھے تھے جنہیں محض منافقانہ طور پر بہت انکسار ظاہر کیا گیا تھا مگر جب ہمارے ان کے جلسہ میں حاضر ہوئی تو آریوں کی طرف سے یہاں نوازی کیلگی کہ ان کے پیارے اور بزرگ نبی علیہ السلام کی نسبت گندی گالیوں کی پھینک دینے اور وہ لوگ آریوں کی بددانی سے نہایت مرعوب و زخمی دلوں کے سامنے اپنے وطنوں کی طرف رونا دھونے۔

کیا یہی لوگ ہیں جو آئے دن صلح صلح کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو اپنے تئیں مسلمان کہتا ہے اور اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کچھ غیرت رکھتا ہے اسکو خوب یاد رہے کہ یہ

لوگ سناپتون سے بدترین انکو مناسب تھا کہ اگر ہمارے انبیاء علیہم السلام کی نسبت ایسا ہی ہوتا تو ہم انکو مضمون سنا نہیں دیتے کہ ہمارے مضمون ایک گندہ مضمون ہے اسلئے ہم سنا نہیں کرتے کہ آپ لوگ اس مضمون کو سنیں۔ بلکہ انہوں نے تو اپنے مضمون کے حق میں کیلئے بلند آواز سے سب کو کہا کہ کل آپ لوگ ہمارے مضمون ضرور آکر سنیں اور ضرور پڑھیں۔ مگر انہوں نے تہذیب کے وعدہ کو پورا کیا بلکہ سب کو منع کیا کہ مضمون کے بعد جو ہماری طرف سے تھا پہر جب ہماری جماعت جو قیام رکھتی تھی آپ ہی تھے ان کا مضمون سننے کیلئے ان کے جلسہ میں آئے تو انہوں نے نہایت بلند آواز سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو وہ گالیوں میں جن سے قریب تھا کہ جگر پھٹ جاتے ان میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے خلاف مرضی وہ مضمون عام جلسہ میں سنا گیا تھا بلکہ کچھ شک نہیں کہ اس پر لے درجہ کی فخر اور بے گونی میں وہ سب شریک تھے اور ان کے مشورہ سے یہ کام ہوا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایسے مضمون کو انہوں نے فی الفور روک نہ دیا بلکہ ان کے اہستہ اہستہ مضمون کے پڑھنے سے بہت خوش ہوتے اور کہتے تھے کہ بہت اچھا لکھا ہے اور خوب لکھا ہے یہ ہے آریہ صاحبوں کی توجہ اور روید کی سست و ولایت جو شخص ہمارے مضمون کو پڑھے گا جو آریوں کے جلسہ میں ہر روز پڑھنے کی رات میں سنا لیا اور پھر بمقابلہ اسکے ان کے اس مضمون کو دیکھے گا جو انہوں نے ہر روز پڑھنے کی رات کو پڑھا تو اس پر واضح ہو جائیگا کہ انکی کرنیوالوں کے ساتھ اگر دنیا میں کوئی بدی کرنیوالی قوم ہے تو یہی قوم ہے۔ پادری صاحبان بھی اگرچہ خدا تعالیٰ کے مقدس اور برگزیدہ نبی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متہک کرنے میں دن رات مشغول ہیں لیکن انہوں نے اب تک کبھی ایسا نہیں کیا کہ مسلمانوں کو اپنے مکان میں مدعو کر کے اور ہندو تفریروں کا وعدہ دیکھ کر کوئی مضمون گندہ اور توہین آمیز سنا یا ہو۔ اس قسم کی شوخ چٹنی اور برزانی اور بیباکی

خاص آریوں کے حصہ میں ہے مگر ہم تمام قوم کو بدنام نہیں کرتے۔ سناٹن و حرم والے بھی تو قدیم آریہ ہیں جن کی کثرت کے مقابل پر یہ چوٹا سا گروہ نئی آریوں کا کچھ بھی چیز نہیں مگر ہزار لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو شرافت ہو کلام کرتے ہیں اور کسی نبی کی توہین نہیں کرتے اور سچائی اور بدربانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ بدربانی میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اگر پاک باطنی اور روحانیت کا کچھ حصہ نہیں تو آخر شرافت اور تہذیب بھی کچھ چیز ہے مسلمان ان کے قدیم ہمسایہ تھے ان کا دل کھلے کھلے طور پر دکھانا اور گالیوں کے ساتھ پیش آنا روانہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یوں تو یہ لوگ وید وید کرتے ہیں مگر سچی پاکیزگی اور روحانیت اور خدا ترسی ان کے دلوں سے اٹھ گئی ہے اور اخلاق فاضلہ کے عوض کہنہ اور شرافت اور انقبض اور بداندیشی اور دل آزاری نے جگہ لے لی ہے جس کا انجام اچھا نہیں خدا کو پسند نہیں کہ یہ بدربانیان اس کے پاک رسولوں کے ساتھ کیا کریں ان بد قسمت ظالموں کو ایک ذرہ حقیقت اسلام معلوم نہیں اور نہ وہ پاک تعلیم معلوم ہے جس کو قرآن شریف لیکر آیا ہے صرف محض پادریوں کی کاسہ لسی سے جھٹکا دن رات تحریف و تبدیل کام ہے دشمن اسلام ہو گئے ہیں ۶

قرآنی تعلیم وہ تعلیم ہے جسکی ایک بات ہی حق اور حکت ہو باہر نہیں اور جو سراسر پاکیزگی سکھاتا ہے مگر افسوس کہ وہ لوگ اسکو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ایک ذرہ ذرہ کو غیر مخلوق ہونے میں خدا کے برابر کرتی ہیں اور خدا کی نسبت یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خود کسی رعب اور کسی ایک ذرہ کا بھی پیدا کر نوالا نہیں اور ایسا انجیل طبع ہے جو اپنی عاشقوں اور پیچھے پرستاروں کے گدھے گناہ نہیں بخشا۔ اور باوجودیکہ اسکی راہ میں کوئی جان بھی دیدے تب بھی پورا ناکینہ نکالتا ہے اور ضرور اسکو سزا دیتا ہے پس جن کے خیالات خدا تعالیٰ کی نسبت یہ ہیں اور پھر انسانوں کے لئے تعلیم ہے کہ گویا وہ حکم دیتا ہے کہ اولاد پیدا کرنے کیلئے ایک آریہ اپنی مشکوٰۃ بیوی کو عین سہالت میں کہ اس کے

نخل میں ہے دوسرے سے ہم بہتر کر اویں۔ بلکہ ایک مدت دراز تک دس
 شخصوں سے ہم بہتر کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے افسوس ہی کیا ہے اگر وہ اپنی سخت
 الفاظ سے ہمارا دل دکھادیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے جب تک کہ ہمارا اور ان کا خدا تعالیٰ فیصلہ
 کرے اور اسی صبر کیلئے خدا تعالیٰ کے قرآن شریف میں تعلیم ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے
 لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمَلٍ لَّكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ
 عَزْمِ الْاُمُوْر۔ (النمل ع ۱۹) (ترجمہ) البتہ تم اپنے مالوں اور جانوں کے بارے میں
 آزمائے جاؤ گے اور تم اپنی کتاب اور شرکوں سے بہت مل آؤ رہا تین سو گے اور اگر
 تم صبر کرو گے اور جوش اور اشتعال سے اپنے تئیں بچاؤ گے تو یہ بات بہت کے کاموں
 سے ہے +

اور یاد رہے کہ آریہ صاحبوں نے جو ہمارے مضمون سے اپنی مضمون کا
 پڑھنا آخری دن پر رکھا تو ان کی بغرض تھی کہ تا اپنے مضمون میں جہاں تک پس چلے
 ہماری کسی بات کا رد کچھ دین چنا سچا کہوں نے اپنے مضمون میں ایسا کرنا چاہا مگر پھر
 بھی اپنی پردہ دری کرائی۔ اگر وہ جیسا حل نہ کرتے تو ہمیں کچھ ضرور نہ تھا کہ ہم ان کے
 اس غلط بیان کا پردہ کہہ دیتے جو انہوں نے وید کی اعلیٰ تعلیم ہونے کے بارے میں
 پیش کیلئے مگر اب ہم ان کے چھوٹ کا پردہ کہہ لینے کے لئے پبلک کے آگے
 اس بات کو ظاہر کرنا پڑا کہ ان کا بیان وید کی تعلیم کی نسبت کہان تک صحیح اور
 بہت ہے اور بعد اس کے ہم ان حملوں کا جواب دین گے جو نادان
 معترض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف اور اسلام پر کئے ہیں سو
 ہم اپنی تحریک کو دو حصوں پر منقسم کرتے ہیں۔

حصہ اول

اس بیانِ روح کے زمین جو وید کی حمایت میں اور اس کی خوبوں کے
اٹھا کر غرض سے کیا گیا ہے۔

مضمون کے مضافیوں نے وید کے حوالے سے اپنے مضمون میں بڑے زور سے بیان کیا کہ پریشد روح
اور مادہ کا مالک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ وہ صانعِ عالم جان اور اجسام کے ہر ایک
ذریعہ کا مالک ہے مگر اگر یہ صاحبوں کے اصول کی روش سے وہ مالک نہیں ٹھہرتا کیونکہ پریشد
نے نہ ارواح کو پیدا کیا اور نہ ذراتِ عالم کو بلکہ وہ یعنی روح اور مادہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ
پریشد کی طرح قدیم اور نامادی اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں تو پھر کیونکر پریشد
انکا مالک ٹھہر سکتا ہے جن پر ان کا کوئی بھی حق نہیں۔ کیا پریشد نے روحوں اور ذرات
عالم کو اپنے پاس سے قیمت دیکر کسی سے خریدا تھا۔ کیونکہ وہ ان کا خالق تو نہیں پس
کوئی اور وجہ بیان کرنی چاہیے جسکی وجہ سے وہ ایسی چیزوں کا جو انکی طرح قدیم اور خود بخود ہیں
مالک سمجھا جائے کیونکہ بلا وجہ تو ہم کی نسبت نہیں کہہ سکتے کہ ظلالِ چیز کا مالک ہے اگر کہو کہ
ملکیت تو اس قبضہ سے ہی پیدا ہو سکتی ہے جیسا کہ قانونِ انگریزی کا اصول ہے اور کہی
ملکیت اس طرح ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک سلطنت دوسری سلطنت سے جنگ کر کے
اس پر غالب آجاتی ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ کیا خدا کی ملکیت کا مفہوم
انسانی ملکیت کے مفہوم سے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ انسان ناقص ہے اس لئے انسان
ان تمام چیزوں کو جو اپنی ملکیت ٹھہرتا ہے وہ لفظ ملکیت بھی ناقص مضمون میں ہی لیا جاتا
ہے مگر کسی چیز کو خدا تعالیٰ کی ملکیت ان مضمون کے دوسرے قرار دیتا جن مضمون ہر انسان کی ملکیت

قرار دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا قرار دیا ہے جسکی رُو سے خدا تعالیٰ انسان کے برابر
 ٹھیر جاتا ہے حالانکہ انسان انہی کسی صفت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا غرض آریوں
 کے پاس اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کیوں روح اور مادہ کو پیشتر کی ملکیت ٹھیرا
 ہیں لیکن قرآن شریف نے وہ کی طرح نے وجہ اور محض برہستی کے طور پر اللہ جل شانہ کو
 تمام اوج اور ہر ایک ذرہ ذرہ اجسام کا مالک نہیں ٹھیرایا بلکہ اسکی ایک وجہ بیان کی ہے
 جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالتَّارِیْنِ۔ خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدْ رَءٰهُ**
فَقَدْ جِئَآ۔ (ترجمہ) یعنی زمین اور آسمان اور جو کچھ ہمیں ہے سب سے خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے
 کیونکہ وہ سب چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں اور ہر ایک مخلوق کی طاقت اور کام کی ایک
 حد مقرر کر دی ہے تا محدود چیزیں ایک محدود پر ولالت کریں جو خدا تعالیٰ سے سو م دیکھتے ہیں
 کہ جیسا کہ اجسام اپنے اپنے حدود میں مقید ہیں اور اس حد سے باہر نہیں ہو سکتے اسی طرح اوج
 بھی مقید ہیں اور اپنی مقررہ طاقتوں سے زیادہ کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتے۔ اب پہلے ہم
 اجسام کے محدود ہونیکے بارہ میں بعض مثالیں پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مثلاً
 چاند ایک مہینہ میں اپنا دورہ ختم کر لیتا ہے یعنی انتہی یا تیش دن تک مگر سورج تین سو
 چوتھ دن میں اپنے دورہ کو پورا کرتا ہے اور سورج کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے دورہ کو
 اس قدر کم کر دے جیسا کہ چاند کے دورہ کا مقدار ہے اور نہ چاند کی یہ طاقت ہو کہ اس
 قدر اپنے دورہ کے دن بڑا دے کہ جس قدر سورج کیلئے دن مقرر ہیں اور اگر تمام
 دنیا اس بات کیلئے اتفاق بھی کر لے کہ ان دونوں نیروں کے دونوں میں کچھ کمی بیشی
 کر دیں تو یہ ہرگز ان کیلئے ممکن نہیں ہو گا اور نہ خود سورج اور چاند میں یہ طاقت ہو کہ اپنے
 اپنے دوروں میں کچھ تغیر بتبدل کر ڈالیں۔

پس نہ ذات جس نے ان ساروں کو اپنی اپنی حد پر ٹھیرا رکھا ہے یعنی چاند کا
 محدود اور متبادل ہونے والا ہے وہی خدا ہے۔ ایسا ہی انسان کے جسم اور ہاتھی کے جسم

میں بڑا فرق ہے اگر تمام ڈکٹر اس بات کے لئے کھٹے ہوں کہ انسان اپنی جسمانی طاقتوں اور جسم کی ضخامت میں اتنی کبے برابر ہو جاوے تو یہ ان کیلئے غیر ممکن ہے اور اگر یہ چاہیں کہ اتنی محض انسان کے قدر تک محدود رہے تو یہ بھی ان کیلئے غیر ممکن ہے پس اس جگہ بھی ایک تحدید ہے یعنی حد باندھنا جیسا کہ سورج اور چاند میں ایک تحدید ہے اور وہی تحدید ایک تحدید یعنی حد باندھنے والے پر ولالت کرتی ہو یعنی انسان پر ولالت کرتی ہے جس نے اتنی کو وہ مقدار بخشا اور انسان کے لئے وہ مقدار مقرر کیا۔ اور اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ان تمام جسمانی چیزوں میں عجیب طور سے خدا تعالیٰ کا ایک پرشیدہ تصرف نظر آتا ہے اور عجیب طور پر اسکی حد بندی مشاہدہ ہوتی ہے ان کیڑوں کی مقدار سے لیکر جو بغیر دوبرہن کے دکھائی نہیں دے سکتے ان بڑی بڑی مچھلیوں کی مقدار تک جو ایک بڑے جہاز کو بھی چھوٹے کشتی کی طرح ٹھک سکتی ہیں حیوانی اجسام میں ایک عجیبہ حد بندی کا نظر آتا ہے کوئی جانور اپنے جسم کی رو سے اپنی حد سے باہر نہیں جاسکتا۔ ایسا ہی وہ تمام ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں اپنی اپنی حد سے باہر نہیں جاسکتے۔ پس یہ حد بندی ولالت کر رہی ہے کہ وہ پردہ کوئی حد باندھنے والا ہے یہی معنی اس مذکورہ بالا کی آیت کے ہیں کہ۔ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مَّقْدَرًا لَّعَلَّ تَعْلَمُوْا

اب واضح ہو کہ جیسا کہ یہ حد بندی اجسام میں پائی جاتی ہے ایسا ہی یہ حد بندی ارواح میں بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ جس قدر انسانی روح اپنے کمالات ظاہر کر سکتا ہے یا یوں کہو کہ جس قدر کمالات کی طرف ترقی کر سکتا ہے وہ کمالات ایک ہاتھی کے روح کو باوجود ضخیم اور جسم ہونیکے حاصل نہیں ہو سکتے اسی طرح ہر ایک حیوان کی روح بلحاظ اپنی قوتوں اور طاقتوں کے اپنے نوع کے دائرہ کے اندر محدود رہے اور وہی کمالات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اسکے نوع کیلئے مقرر اور مقدار میں۔ پس جس طرح اجسام کی حد بندی اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ ان کا کوئی حد باندھنے والا اور خالق ہے اسی طرح ارواح کی طاقتوں

کی حد بندی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اُن کا بھی کوئی خالق اور حد باندھنے والا ہے اور اس جگہ تناسخ کا لغو اور یہودہ جہگڑا پیش کرنا خدا تعالیٰ کے کاموں میں اختلاف و اِنسائے کی بے فکری عقل صریح شہادت دیتی ہے کہ یہ دونوں حد بندیان ایک ہی انتظام کے تحت ہیں اور ان دونوں حد بندیوں سے ایک ہی مقصود ہے اور وہ یہ کہ تاحد بندی کا حد باندھنے والی کا پتہ لگائے اور تا معلوم ہو جائے کہ جیسا کہ وہ اجسام کا خالق اور حد باندھنے والا ہے ایسا ہی وہ ارواح کا خالق اور حد باندھنے والا ہے۔

پس آریہ صاحبوں کی یہ عجیب چالاکی ہے کہ دراصل تو وہ ہمیشہ کو مالک نہیں ہو جاب دیتے ہیں اور ہر ایک لوح اور ذرہ کو خود بخود سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک جینے کا مالک ہے۔ مالک تو تب ہوتا کہ ہر ایک کی حد بندی کر نیوالا وہی ٹھہرتا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حیوانات کی طاقتوں اور قوتوں کی تفاوت کا سبب تناسخ اور اوگن کو قرار دینا خدا حکیم کے علم اور سنّت و دیکھا کو ضائع کرنا اور اسکی وحدت نظامی کو درہم برہم کرنا ہے جس حالت میں تم مثلاً ستاروں اور سورج اور چاند پر نظر ڈال کر اپنے مونہہ سے انکار کرتے ہو کہ وہ تفاوت جو ان ستاروں کی قوت اور طاقت اور تمام لوازم میں واقع ہے وہ کسی تناسخ اور اوگن کا موجب نہیں بلکہ حکمت اور مصلحت الہیہ نے یہی چاہا تا ہر ایک چیز اپنی اپنی حد بندی کی رو سے حد باندھنے والے پر دلالت کرے اور اس طرح اُس غیب الغیب اور راز اور راز پر ایک دلیل قیام ہر جائے تو پھر کیوں اُسی مونہہ سے وہ تفاوت جو حیوانات میں پایا جاتا ہے اسکو تم تناسخ اور اوگن کی طرف کھینچ کر لیجاتے ہو۔ یا تو یہ مان لو کہ کل تفاوت اور باہمی فرق طاقتوں اور قوتوں اور خاصیتوں کا جو آسمان کے ستاروں اور زمین کے جادات نباتات حیوانات میں پایا جاتا ہے ان کا سبب تناسخ اور اوگن ہے اور یا یہ مان لو کہ یہ تمام تفاوت اور مختلف قسم کی حد بندیان تمام عالم کی چھینڈون میں خزاہ وہ حیوانات ہیں یا غیر حیوان یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ان حد بندیوں سے ایک ذات حد باندھنے

والیکہ پتہ لگ جائے یہ کیا حاققت ہو کہ ان حد بندیوں کی دین بیان کر نیکیے وقت ایک حکم
 کچھ بیان ہے اور دوسری جگہ اس کے مخالف بیان ہے۔ اس قسم کا تناقض خدا کے کلام میں
 نہیں ہو سکتا۔ اور جو کلام اس تناقض کو پیش کرے اسکی رو اور کھٹھن کیلئے یہی
 کافی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی وحدت نظامی کے برخلاف ہو بہلاہین تباؤ کہ کیا وید میں وحدت
 نظامی کی تسلیم پائی جاتی ہے نہ کہ تمام تفاوت قوتوں اور طاقتوں اور خاصیتوں کا جو
 اور دوسری بات اور دونوں کی قوتوں میں پایا جاتا ہے نہ کہ وہ محض اسلئے ہے کہ وہ مختلف طور کی
 حد بندی کی جو ان چیزوں کی قوتوں اور طاقتوں اور اجسام کی شکلوں اور رنگوں اور مقداروں میں
 پائی جاتی ہے ایک حدیث کر نیوالے پر سچتہ اور کامل دلیل پاد ہے کہ انسان کو صرف خدا کی
 شناخت کیلئے پیدا کیا گیا ہے پس اگر یہ نظام عالم کا اس طرح وقوع ہو کہ خدا کے وجود پر دلالت
 نہ کرے تو تمام حسیات کا ایک فضول وجود ہو گا جس پر نظر ڈالنے سے ہم اپنی خدا کو شناخت
 نہیں کر سکتے پس فقط اسی حالت میں خدا تعالیٰ کی شناخت کے لئے یہ نظام عالم مفید ہو سکتا
 ہے جبکہ اسکی وحدت نظامی پر نظر کر کے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم ہو سکے اور وہ صورت صرف
 یہی صورت ہو کہ اجسام اور حیوانات میں جو جو تفاوت مقدار اور طاقت اور قوتیں پایا جاتا ہے
 اعمال کا نتیجہ نہ سمجھا جائے بلکہ یہ تمام امور خدا کی ذات پر اتدلال کر نیکیے لئے اس کے قدرتی
 کام سمجھے جائیں اور یہ تمام حد بندی اسکی محض اس ارادہ سے اور اس غرض سے ہی کی جائے
 کہ تا اس قدر کے وجود پر وجود باندھنے والا ہے ایک دلیل ہو اور تا اسکی مخلوقات کو محض اسکی
 قرار دیکر اس پہلو سے ہی اس کے وجود پر دلیل قائم ہو سکے کہ اس نے نہ تناسخ کی
 مجبوری سے بلکہ خود عہد ارادہ کیا ہے کہ انسان کی نسل زمین پر پھیلے اور کچھ انسانانی وجود کیلئے
 آرام اور راحت اور دوا اور غذا کے لئے ضرورتیں میں سب سے کم لئے مہیا ہوں اگر ایسا سمجھا جا
 تو بلاشبہ یہ تمام چیزیں اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ کسی نے کہا ہے
 برگ وستان سبز و نظر و شیار ہر درختی و ہر سبست معرفت کردگار

لیکن اگر یہ تمام چیزیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے یا جن پر بقا و تسلسل موقوف ہے جو محض اتفاقی طور پر تاسخ کے ذریعہ سے پیدا ہو گئی ہیں۔ تو پھر یہ چیزیں خدا کے وجود پر ہرگز دلالت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تاسخ کی مختلف ہواؤں سے اختلاف پذیر ہو کر ایک نظام کے شیرازہ میں منضبط نہیں رہ سکتی اور اس صورت میں انسانی آرام اور آسائش کے لئے ان چیزوں پر بہرہ و سکرنا نہایت خطرناک ہو گا۔ مثلاً اگر یہ بات سچ ہے کہ نوع انسان میں سے جو بعض مرد ہیں اور بعض عورت یہ اختلاف اور ان کی تاسخ کی شائبہ سے ہے تو اس صورت میں ان کا اٹھ جانا ہے کمزور مکمل ہے کہ بعض مائیں میں انسانوں کے ایسے اعمال واقع ہوں کہ کوئی نوع اعمال کی رو سے مرد بننے کے لائق ہی نہ ہو یا کوئی نوع عورت بننے کے لائق نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ضروری چیزیں کہ جو انسان کی خوراک یا آرام اور آسائش کیلئے ضروری ہیں جیسے گائے یا گھوڑے وغیرہ وہ بیاعتنا نہ ہوں اور اعمال تاسخ کے زمین پر سے معذور ہو جائیں یعنی نوع انسان کو ایسے اعمال ہی ظہور میں آئیں جنکی وجہ سے ان کو گائے یا گھوڑا یا بنا پڑے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں جو انسان زندگی کیلئے ضروری ہیں ان کا وجود محض اتفاقی ہو تا تو یہ سلسلہ کبھی ٹوٹ جاتا اور اس سلسلہ کو خدا کے وجود پر کوئی دلالت رہتی ہے۔

اس تمام تقریب سے ظاہر ہے کہ آریوں کے اصول کی رو سے خدا تعالیٰ ان تمام مختلف اشکال کے حیوانات کا حقیقی مالک نہیں ہے اور نہ اس کے اپنا ارادہ اور خواہش سے یہ مختلف اشکال کے حیوان زمین پر پیدا ہو گئے ہیں اور نہ ان کی مصلحت اور حکمت کی رو سے ان کا وجود زمین پر ضروری ہے بلکہ ان تمام حیوانات کا زمین پر ہونا یا نہ ہونا صرف ان اشکال پر موقوف ہے جو تاسخ کے چکر میں ڈالے ہیں اور جبکہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اپنی ذات میں دوام نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ایک حیوان کا ذاتی تاسخ ہے تو اس صورت میں ایسی چیزوں کو جو محض تاسخ کی وجہ سے ظہور پذیر ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے وجود پر دلالت ہو سکتی ہے

اور کیوں کہ عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ ہر ایک حیوان کی تناسخی صورت ہمیشہ دنیا میں ملے گی
 اگر کہو کہ ان حیوانات کا مجموعہ ابتداء سے چلا آتا ہے اور یہی دلیل اچھی آئیدہ کے قیاد پر ہے۔ تو ہم
 کہتے ہیں کہ یہ دلیل تو ہمارے لئے ہے وہ تمہارے لئے کیونکہ جبکہ بقول تمہارے
 کہوڑا برسوں بلکہ کہوڑا ربوں سے گائیٹان زمین پر چلی آتی ہیں اور ایسا ہی کہوڑے
 اور ایسا ہی مرد اور عورتیں ہی پس اگر محض تناسخ کے اتفاقی اسباب سحران چیزوں
 کا وجود ہوتا تو کبھی نہ کہی بہت سی چیزیں ان میں سے مفقود ہی ہو جاتیں اور کبھی ایسا
 ہی اتفاق ہوتا کہ مرد ہی پیدا ہوتے یا محض عورتیں ہی پیدا ہوتیں۔ اب خلاصہ کلام
 یہ کہ آریوں کے عقیدہ تناسخ کے رو سے ان کا پریشیر اس مونیہ کا مالک نہیں ٹھیکر
 یاد رہے کہ کوئی آریہ اپنی دید کی تعلیم کے رو سے نہیں کہہ سکتا کہ ارواح
 اور ذرات پریشیر کی ملکیت ہیں اور وہ ان کا مالک ہے بلکہ آریوں کا اقرار ہے کہ پریشیر
 روحوں کی طاقتوں اور قوتوں اور خواص میں دخل دینے سے بکلی قاصر اور عاجز ہے کیونکہ
 پریشیر انکا خالق نہیں اور روحوں کی تمام طاقتیں اور قوتیں قدیم سے خود بخود ہیں اور
 ہر ایک روح اپنے وجود کا آپ ہی پریشیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ روحیں پریشیر کے لئے
 ایک پیدا کردہ ملکیت کی طرح ہیں اور نہ پریشیر کا ان پر بالکمانہ اختیار نافذ ہے۔ ان
 حاکمانہ اختیار ہے یعنی حکام کی طرح انکو اعمال کی جزا سزا دیتا رہتا ہے پس اگر پریشیر کو
 روحوں اور ذرات کی طرف کچھ نسبت ہو تو وہ صرف اس طور کی نسبت ہو جو ایک باشاہ
 کو اپنی حیت کی طرف ہوتی ہے لیکن بالکمانہ رنگ میں پریشیر کو روحوں اور ذرات سے
 کچھ بھی نسبت اور تعلق اور واسطہ نہیں ہے کیونکہ ہر ایک انسان سمجھتا ہے کہ پورے
 طور پر مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی ملکیت پر پورا پورا اختیار رکھتا ہو مثلاً کسی کے پاس
 کی مقدار اپنی ملکیت کی زمین ہے تو وہ اختیار رکھتا ہے کہ چاہے تو اس میں پر پادخانہ
 بناوے یا روٹی پکا نے کی جگہ بناوے۔ پس مالک کے مقابل پر وہ جو اس کا ملک ہے

یعنے بندہ ہے کوئی حق پیش نہیں کر سکتا اور انصاف جوئی کی بنا پر کوئی اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔

یا دوسرے کے مالک ایک ایسا لفظ ہے جس کے مقابل پر تمام حقوق سلوب جے جاتے ہیں اور کامل طور پر اطلاق اس لفظ کا صرف خدا پر ہی آتا ہے کیونکہ کامل مالک وہی ہے۔ جو شخص کسی کو اپنی جان وغیرہ کا مالک ٹھہرتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اپنی جان اور مال وغیرہ پر سیدہ کوئی حق نہیں اور میرا کچھ بھی نہیں سب مالک کا ہے اس صورت میں اپنے مالک کو یہ کہنا اسکے لئے ناجائز ہو جاتا ہے کہ فلان مالی یا جانی معاملہ میں میرے ساتھ انصاف کر۔ کیونکہ انصاف حق کو چاہتا ہے اور وہ اپنے حقوق سے دست بردار ہر چکا ہے۔ اسی طرح انسان نے جو اپنے مالک حقیقی کے مقابل پر اپنا نام بندہ رکھا یا اَوْ رَاقِلٌ وَاَنَا لَكَ عَبْدٌ کا اقرار کیا یعنی ہمارا مال۔ جان۔ بدن۔ اولاد سب خدا کی ملک ہے تو اس اقرار کے بعد اس کا کوئی حق نہ رہا جس کا وہ خدا سے مطالبہ کرے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو حقیقت عارف ہیں باوجود صد عجائبات اور عبادات اور خیرات کے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کے رحم پر چھوڑتے ہیں اور اپنے اعمال کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتے اور کوئی دعوئے نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی حق ہے یا ہم کوئی حق سجالا ہے ہیں کیونکہ حقیقت نیک وہی ہے جسکی توفیق سے کوئی انسان نیکی کر سکتا ہے اور وہ صرف خدا ہے پس انسان کسی اپنی ذاتی لیاقت اور مہر کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے انصاف کا مطالبہ نہیں کر سکتا قرآن شریف کی آیت سے خدا کے کام سب مالکانہ ہیں جس طرح کہی وہ گناہ کی سزا دیتا ہے ایسا ہی وہ کہی گناہ کو بخش بھی دیتا ہے یعنی دونوں پہلوؤں پر اسکی قدرت نافذ ہے جیسا کہ مقتضاً ملکیت ہونا چاہیے اور اگر وہ ہمیشہ گناہ کی سزا دے تو پھر انسان کا کیا ٹھکانہ ہے بلکہ اکثر وہ گناہ بخش دیتا ہے اور تنبیہ کی غرض سے کسی گناہ کی سزا بھی دیتا ہے تا مافل انسان متنبہ ہو کر اسکی طرف متوجہ ہو جیسا کہ قرآن شریف میں یہ آیت ہے اَمَّا اَصْحَابُ

مَرَقٍ مُّصَيَّبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَكِسُوسٍ لِّلشَّارِ (ترجمہ)
 اور جو کچھ تمہیں کچھ مصیبت پہنچتی ہے پس تمہاری بد اعمالی کے سبب سے ہے اور خدا بہت
 سے گناہ بخش دیتا ہے اور کسی گناہ کی سزا دیتا ہے اور ہر اسی سورت میں یہ آیت بھی ہے
 وَهُوَ الَّذِي يُقَبِّلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور انہی بد بیان انکو معاف کر دیتا
 ہے۔ کسی کو یہ دیکھنا نہ لگے کہ قرآن شریف میں یہ آیت بھی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 شَرًّا يَرَهُ اَلَا یعنی جو شخص ایک ذرہ بھی شرارت کر لیا وہ انکی سزا پائیگا پس یاد رہے کہ
 آمین اور دوسری آیات میں کچھ تناقض نہیں کیونکہ اس شتر سے وہ شتر مراد ہے جس پر اس
 اصرار کرے اور اس کے ارتکاب سے باز نہ آوے اور توبہ نہ کرے۔ اسی غرض سے اس جگہ
 شتر کا لفظ استعمال کیا ہے نہ ذنب کا تا معلوم ہو کہ اس جگہ کوئی شرارت کا فعل مراد ہے جس سے
 شیر برآمدی ہوتا انہیں چاہتا۔ ورنہ سارا قرآن شریف اس بارہ میں بھرا ہوا ہے کہ مذمت
 اور توبہ اور ترک اصرار اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ توبہ کو لے
 والوں سے پیار کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّوْبِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ ط

یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور نیز ان لوگوں سے پیار کرتا ہے کہ جو اپنی
 پر زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح گناہ سے پاک ہو جائیں۔ غرض ہر ایک بدی کی سزا دینا خدا کے
 اخلاق عفو اور درگزر کے برخلاف ہے کیونکہ وہ مالک ہے نہ صرف ایک مجسمہ کی طرح
 جیسا کہ اس نے قرآن شریف کی پہلی سورت میں ہی اپنا نام مالک رکھا ہے اور فرمایا کہ
 مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ ط

یعنی خدا جزا سزا دینے والا مالک ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی مالک مالک نہیں کہلا سکتا جب تک
 دو ذوق پہلوئوں پر اسکو خستہ یا زہر یعنی پوسہ ہو تو پوٹے اور چاہے تو چھوڑ دے پہلوئوں پر

جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **عَلَّامِ الْغُيُوبِ** وہ من انشاء و رَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
یعنی عذابِ توہیدِ خاص صورتوں میں ہے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت
ہر ایک چیز تک پہنچ رہی ہے۔ اور پہرہ سورۃ آل عمران میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
یہ دعا سکھلائی ہے اور وہ یہ ہے۔ **رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا**
یعنی اے ہمارے خدا ہمارے گناہ بخش اور جو اپنے کاموں میں ہم حد سے گزر جاتے
ہیں وہ بھی معاف فرما پس ظاہر ہے کہ اگر خدا گناہ بخشنے والا نہ ہوتا تو ایسی دعا ہرگز سکھلائی
اور پھر سورۃ البقرہ کے آخر میں خدا تعالیٰ نے مندرجہ ذیل دعا سکھلائی ہے اور وہ یہ ہے
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرَ كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا خَلْقَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ
عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا

یعنی اے ہمارے خدا ایک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ جن کو ہم پہلے
گئے اور جو بیان ادا نہ کر سکے اور نہ ان کاموں پر ہم سزا مواخذہ کریں کا ارتکاب ہم نے
عمداً نہیں کیا بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی اور ہم سے وہ وجہ مت اٹھو جس کو ہم اٹھا نہیں
سکتے اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما۔ پس اس جگہ بھی خدا تعالیٰ
نے یہی دعا سکھلائی ہے کہ ہم اس سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پہرہ سورۃ آل عمران میں
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

اور وہ لوگ کہ جب کوئی بھیمانی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اور پھر اپنے اس حال

میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرین اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اپنے گناہ پر صبر نہ کریں انکا خدا آمرزگار ہوگا اور گنہ بخش دیگا۔

پس ان تمام آیتوں سے ظاہر ہے کہ جیسے خدا انسان کا اس طور سے مالک ہے کہ اگر چاہے تو اس کے گناہ پر اس کو سزا دے ایسا ہی اس طور سے ہی اس کا مالک ہے کہ اگر چاہے تو اس کا گناہ بخش دے کیونکہ ملکیت یہی تحقیق ہوتی ہے کہ جب مالک دو نو پہلوؤں پر قادر ہو بلکہ ان تمام آیات سے بڑھ کر ایک اور آیت ہو اور وہ یہ ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بَعْضُ الْأَلْبَانِ الَّذِي يَصِفُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَبْخُشُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ
 الذُّنُوبَ جَمِيعًا یعنی اے وہ لوگو جنہوں نے اسراف کیا یعنی گناہ کیا تم خدا کی رحمت سے نواسید مت ہو وہ تمہارے سارے گناہ بخش دیگا۔ یعنی وہ اس بات سے مجبور اور عاجز نہیں کہ گنہ گار کو بغیر سزا دینے کے چھوڑ دے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ اور مالک کو ہر ایک اختیار ہے یہ تودہ قادر اور کریم خدا ہے جس کو قرآن شریف نے ہم پر ظاہر کیا اور اس کے کرم اور عفو کی صفیتیں نہیں سنائیں لیکن آریون کا پریشیر اپنی حیثیت کی تودہ سے ایک مجب طرٹ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا جو جرم اور عدم جرم کی بنا پر پڑا دیتا یا بری کرتا ہے مالکانہ اختیار اس کو کچھ بھی حاصل نہیں یہاں تک کہ نعوذ باللہ انسان سے ہی گیا گذرا ہے مثلاً ہم اپنے خطا کار نوکر کا گنہ بخش سکتے ہیں مگر آریون کا پریشیر اپنے کسی گنہ گار کا گنہ بخش نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہم اپنے نوکر کی خدمات کے علاوہ جس قدر چاہیں بطور وجود و احسان اس کو دے سکتے ہیں مگر آریون کا پریشیر اپنے پرستار کو اس کے حق و جب سے زیادہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایسا ہی وہ سے وہ دائمی بخشنے نہیں دے سکتا پنڈت دیانند کی ستیا رتھ پر کاش اردو کے صفحہ ۱۵ میں لکھا ہے کہ پریشیر کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا ایسا کرے تو بے انصاف ٹھہرتا ہے پس اس نے ان دیا ہے کہ پریشیر محض ایک حج کی طرح ہے مالکانہ حیثیت اس کو حاصل نہیں۔ ایسا ہی پنڈت

دیانتہ نے اپنی کتاب ترجمہ شہرہ کے صفحہ ۵۰ میں لکھا ہے کہ ہمیشہ محمد و انفال کا تذکرہ غیر محدود نہیں دلیکتا پس ظاہر ہے کہ اگر وہ مالکانہ اختیار رکھتا ہے تو محدود خدمت کے عوض میں غیر محرم و دشمہ دینے میں اس کا کیا حرج ہے کیونکہ مالک کے کاموں کے ساتھ انصاف کو کچھ تعلق نہیں۔ ہم ہی اگر کسی مال کے مالک ہو کر سوا بیوں کو کچھ دینا چاہیں تو کسی سوا لی کا حق نہیں کہ یہ شکایت کرے کہ فلاں شخص کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا۔ اسی طرح کسی بندہ کا خدا تعالیٰ کے مقابل پر حق نہیں کہ اس سے انصاف کا مطالبہ کرے کیونکہ جس حالت میں جو کچھ بندہ کا ہے وہ سب کچھ خدا کا ہے تو نہ تو یہ بندہ کا حق ہے کہ انصاف کی رُو تو اس سے فیصلہ چاہے اور نہ خدا کی یہ شان ہے کہ اپنی مخلوق کا یہ مرتبہ تسلیم کرے کہ وہ لوگ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لئے مجاہدین پس حقیقت جو کچھ خدا تعالیٰ بندہ کو اس کی اعمال کی جزائیں دیتا ہے وہ اس کا محض انعام اکرام ہے ورنہ اعمال کچھ چیز نہیں بغیر خدا کی تائید اور فضل کے اعمال کب ہو سکتے ہیں۔ پھر ماسوا اسکے جب ہم خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بندوں کے لئے ہیکلایا ہے یا کرتا ہے وہ دو قسم کی بخشش ہے۔

ایک تو اس کے وہ انعام اکرام ہیں جو انسانوں کے وجود سے ہی پہلے ہیں اور ایک ذرہ انسانوں کے عمل کا ان میں دخل نہیں ہیکلایا کہ اس نے انسانوں کے آرام کیلئے سورج۔ چاند۔ ستارے۔ زمین۔ پانی۔ ہوا۔ آگ وغیرہ چیزیں پیدا کی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ان چیزوں کو انسانوں کے وجود کو منظور پر تقدم ہے اور انسان کا وجود ان کے وجود کے بعد ہے یہ خدا تعالیٰ کی وہ رحمت کی قسم ہے جس کو قرآنی اصطلاح کی رو سے رحمانیت کہتے ہیں یعنی ایسی جو دو عطا جو بندہ کے اعمال کی پاداش میں نہیں بلکہ محض فضل کی راہ سے ہے دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جس کو قرآنی اصطلاح میں رحیمیت کہتے ہیں یعنی

وہ نام اکرام جو بنام نہاد پادشاہ اعمال حسنہ انسان کو عطا ہوتا ہے پس جس خدا نے
اپنی فیاضانہ مالکیت کا وہ نمونہ دکھلایا کہ عاجز بندوں کیلئے زمین و آسمان اور چاند سورج
وغیرہ بناؤ اور فتنیں جیکہ بندوں اور انکو اعمال کا نام و نشان نہ تھا کیا انکی نسبت یہ گمان کر سکتے
ہیں کہ وہ بندوں کا دیون ہو کر صرف ان کے حقوق اور کرتا ہے اس سوچ بڑھ کر نہیں؟ کیا
بندوں کا کوئی حق نہا کہ وہ ان کیلئے زمین و آسمان بناتا اور ہزاروں چمکتے ہوئے اجرام
آسمان پر اور ہزار ہا آرام اور راحت کی چیزیں زمین پر بھیجا کرتا پس اس فیاض مطلق کو
محض ایک سچ کی طرح فقط انصاف کر نیا لا قرار دینا اور اس کے مالکانہ مرتبہ اور شان سے
انکار کرنا کس قدر کفران نعمت ہے۔ اور اگر کہو کہ ہم اسکو مالک سمجھتے ہیں تو اس کا یہی جواب ہے
کہ تم جو بڑے بولتے ہو تم ہرگز اسکو مالک نہیں سمجھتے۔ یہ صرف کہانے کے دانت ہیں جو تم
دکھلا رہے ہو۔ مالک اسی کو کہتے ہیں کہ دونوں پہلوؤں میں اور درگزر اور عطا اور ترک
عطا قریب اور دور پس کہاں تم اپنے پریشیر کو ایسا سمجھتے ہو بلکہ بقول تمہارے پریشیر اندرون
پہلوؤں پر ہرگز قادی نہیں اور اسکی مخلوق اس سے اپنے حقوق کا ایسا ہی مطالبہ کر سکتی
ہے جیسا کہ ایک فرض خواہ اپنے قرضدار سے اور وہ کسی کا گناہ نہیں بخش سکتا اور جب تمہو
اسکا نام بمقابلہ مخلوقات کے منصف رکھا تو بتلاؤ کہ منصف کے مفہوم میں یہ بات دخل
ہے یا نہیں؟ کہ وہ لوگوں کے حقوق اپنے ذمہ تسلیم کرے اور ہر ایک فرد بشر اپنے حق و
کام سے مطالبہ کر سکے اور ہر اگر حقوق کو ادا نہ کرے تو ظالم کہلاوے اور ظاہر ہے
کہ جب تسلیم کیا گیا کہ پریشیر کو اپنے بندوں کے مقابل منصف سو بڑھ کر اور کوئی حیثیت
نہیں تو پھر پریشیر مخلوقات کا مالک نہ ٹھہرا کیونکہ جیسا کہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں
مالک کے مقابل پر ملوک کا کوئی حق نہیں ہوتا لیکن ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کا
مالک ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو کچھ اس نے ہزار ہا قسم کی نعمتیں انسان کو دی ہیں
یہاں تک کہ زمین کی چیزیں اور آسمان کے روشن اجرام اس کیلئے بنائے ہیں یہ تمام

مُسکاجو دھامسان ہے کسی حق کے ادا کرنے کے لئے نہیں۔

واضح ہو کہ وہ تعلیم جو دید کی طرف منسوب کی جاتی ہے بڑی بہاری غلطی اُسکی یہی ہے کہ ہمیشہ کو صرف ایک منصف تصور کر کے مخلوقات کے حقوق کا اُس کے سر پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور دوسری طرف خواہ مخواہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ مخلوقات ہی اپنے حق سے زیادہ کسی عطا اور جو د کے مستحق نہیں ہے یہ ہے **وید و دیاجن** آریوں کو بڑا ناد ہے ایک قدیم زمانہ وید کا جو اُسکی طرف منسوب کیا جاتا ہے اگر فرض ہی کر لیں کہ وہ اتنا لمبا زمانہ ہے جیسا کہ آریوں نے بغیر کسی قطعی دلیل کے خیال کیا ہے تب بھی وید بوجب نمونہ پیش کردہ آریوں کے ایک ایسے لمبے اور اونچے پہاڑ سے مشابہ ہو گا جس میں سے کوئی قسم جواہرات کی کبھی نہیں نکلی اور بہت کم ہونے کے بعد آخر نکلا تو ایک چوڑا نکلا۔

افسوس اگر وید خدا تعالیٰ کو حقیقت ارواح کا خالق تسلیم کرتا تو غلطی کبھی واقع نہ ہوتی کیونکہ اس صورت میں واقعی طور پر ماننا پڑتا ہے کہ ہمیشہ روح کا مالک ہے اور جبکہ مالک ہے تو اُس کے مقابل پر کسی کو دعوائے نہیں پہنچتا کہ اُس سے اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے کیونکہ پیدا کر وہ پیدا کنندہ کی ایک ملکیت ہے اور حقیقت ممکنہ کے مسئلہ میں یعنی نجات کے بارہ میں جو کچھ آریوں نے غلطیاں کھائی ہیں وہ بھی اسی بنا پر ہیں مثلاً وہ دایمی نجات کے قابل نہیں ہیں اور انکو سخت مجبوری کی وجہ سے ماننا پڑتا ہے کہ ایک مدت مقررہ کے بعد ہمیشہ اپنے بندوں کو گو ویدوں کے رشی ہی کیوں نہ ہوں کبھی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے اور ناکردہ گناہ طح طح کی جنون میں ڈال دیتا ہے اور ساتھ اس کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اس مجبوری سے کہ ایک مدت کے بعد روح کو کبھی خانہ سے باہر نکالنا ضروری ہے یہاں جوئی کے طور پر ایک ذرہ گناہ اُن کا باقی رکھ لیتا ہے اور وہی الزام

اُن کے سر پر تھاپ کر مکتی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے مگر اب سوچنے کا مقام ہے کہ اسی ذرہ سے گنہ کے عوض میں ایک تو انسان بنایا جاتا ہے اور دوسرا کتنے کی جن میں ٹالا جاتا ہے اور میسرے کو گھوڑا بناتے ہیں اور اُسی گنہ کے عوض میں کوئی گائے بن جاتا ہے اور کوئی بکری اور کوئی مرغی اور کوئی سناست کا کپڑا اور کوئی مرد اور کوئی عورت۔ پس یہ پیشہ کے نیاؤ یعنی انصاف کا نمونہ ہے کہ گناہ تو صرف ایک ذرہ کی مقدار تھا اسی گنہ کے عوض میں ایک تو وید کے رشی پیدا ہوئے جن کے دلوں پر خدا نے الہام کا پرکاش کیا اور پھر اسی گناہ کے عوض میں بعض کُتے اور سور اور بندر بنائے گئے۔ کیا یہی انصاف ہے یہی وید کا فلسفہ ہے اور یہی وید مقدس کی دہیا ہے کوئی صاحب ہمین جواب دیں۔

اور عبادی مکتی یعنی نجات پر یہ دلیل لاتے ہیں کہ محدود افعال کا ثمرہ غیر محدود نہیں ہو سکتا گویا پیشہ خود انہی نجات دینے پر قادر تھا مگر کیا کرے اعمال محدود ہیں و کچھ یہ کیا کرے کہ اس بات کو پیش چھپاتا ہے کہ اس میں خود ہی یہ طاقت نہیں کہ دائمی نجات دیکے۔ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور عجیب تریہ کہ آریہ صاحبان اس بات کے قائل ہیں کہ چند روزہ کی اور عبادت کے عوض میں کئی ارب تک پیشہ مکتی خانہ میں رکھ سکتا ہے پس وہ اپنا اس قول سے ملزم ہو سکتا ہے کیونکہ جس پیشہ نے یہ گوارا کیا کہ تھوڑی مدت کے عوض میں اس قدر مدت پادشہ کی رکھی تو اگر وہ دائمی نجات عطا کر دیتا تو کونسا الزام اس پر وارد ہوتا تھا جس سے وہ بچ گیا۔ انسانی گورنمنٹ بھی کسی کو فیشن دیکر اس بہانہ سے ضبط نہیں کر سکتی کہ خدمت کے ایام سے فیشن کے ایام زیادہ ہو گئے ہیں۔

اور یہ کہتے دینے کے وقت ایک گنہ باقی رکھ لینا اور آخر اسی گناہ کو مکتی یافتوں کے ذمہ لگا کر مکتی خانہ سے باہر نکالنا اور پھر بعضوں کی رعایت کرنا اور بعض

کو روزی آتی تھی مین ڈالنا اور حجب کچش پات اور طرف داری کو استعمال مین لانا کیا
 ایسا کروہ فریب اور مکر اس بے عیب ذات کی طرف منسوب ہو سکتا ہے جو بے انتہا
 فیضوں کا حشر ہے جس حالت مین حقیقت پر مشیر دایمی نجات دینے پر قادر ہی
 نہیں تو اس فضول غد پریش کر نیکی ضرورت ہی کیا تھی کہ محدود اعمال کی غیر محدود
 جزا نہیں ہو سکتی واقعی بات کو چھپانا اور محض اپنی پردہ پوشی کے طور پر اور محدود
 پیش کرنا کیا وید مین یہی صفات پر مشیر کے لکھے ہیں۔ **واقعی بات** تو یہ تھی کہ
 بقول آریہ وید کے اصول کی رو سے پر مشیر کسی روح کو دایمی نجات دے ہی نہیں سکتا
 کیونکہ جبکہ تمام ارواح غیر مخلوق ہیں اور بموجب اصول وید کے یہ بھی ضروری کہ سلسلہ
 کا ہمیشہ جاری ہے تو اس صورت مین اگر پر مشیر روح کو دایمی نجات دیتا تو اس کا لازمی
 نتیجہ ہوتا کہ ہر ایک روح جو دایمی نجات پاتی وہ ہمیشہ کے لئے پر مشیر کے ہاتھ سے
 نکل جاتی اور رفتہ رفتہ آخر وہ زمانہ آجائے کہ ایک روح بھی پر مشیر کے ہاتھ مین نہ رہتی
 اور پھر مجبوراً پر مشیر خالی ہاتھ بیٹھ جاتا اور جیسا کہ وید کی رو سے مانا گیا ہے آئندہ دنیا
 کا سلسلہ چل نہ سکتا کیونکہ پر مشیر کسی روح کے پیدا کرنے پر تو قادر نہ تھا تانہی روح
 سے دنیا کا سلسلہ چلتا اور جیکہ پہلی روح مین ایسی نجات پا کر اوگون کے سلسلہ سے
 ہمیشہ کے لئے مخلصی پاجاتین تو اس صورت مین پر مشیر اس شخص کی مانند ہوتا جس کا دیوالہ
 نکل جاتا ہے ناچار اس مجبور ہی سے اسکو اوگون کا سلسلہ ختم کرنا پڑتا اور ایسا کرنا وید کی
 رو سے اس کے مقرر کردہ اصول کے مخالف تھا پس حقیقت محدود و کمیتی کا یہ رائے تھا
 کہ پر مشیر نے دنیا داروں کے رنگ مین جو اپنا پول ظاہر کرنا نہیں چاہتے اصل حقیقت
 کو چھپایا۔ ہلکا کوئی ایسی شے تھی پیش تو کہ جس مین پر مشیر نے یہ کہا ہو کہ مین ایسی
 نجات دینے پر قادر تو تھا لیکن جیتنے نہ چاہا کہ محدود اعمال کا غیر محدود بدلہ دون -
 ہم ایسے کسی آریہ کو ہزار روپے دینے کو تیار ہیں کہ اپنے اصول کو بخود کہہ کر ہر ایسی

شرقی وید میں سے ہمیں دکھلاوے۔

نادان آریہ قرآن شریف پر ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام
 خبیث الماکرین رکھا ہے یعنی ایسا مکر کرنا والا جس میں کوئی شر نہیں مگر اس جگہ تو یہ
 کا پیشتر **شر الماکرین** ٹھہرتا ہے کیونکہ جو بڑے بہانوں سے مکتی یا قوت
 کو بار بار اوگون میں ڈالتا ہے اور ہر جونوں کی تقسیم میں انصاف کا پابند نہیں رہتا
 اور دایمی نجات نہ دینے کے بارے میں ایک جہڑا غدر پیش کرتا ہو اور اپنی ناحق کی
 شیخی دکھلانے کے لئے اصل واقعہ کو چھپاتا ہے اور سچائی کی پابندی سے یہ نہیں کہتا
 کہ دراصل میں انہی مکتی دینے پر قادر ہی نہیں اور یہ جہڑا بہانہ پیش کرتا ہو کہ محدود
 اعمال کا پاداش صرف محدود دیا جائیگا کیونکہ مکر موجب تشریح قرآن شریف کے دو قسم کے
 ہوتے ہیں۔ نیک مکر اور بد مکر لیکن وید کا پیشتر اپنی مذکورہ بالا کارروائی کی رو سے
 بد مکر کو استعمال کرتا ہے کیونکہ اپنی کمزوری چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ محدود عمل کا
 ثمرہ کیونکر غیر محدود دیا جائے حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ نجات دینے پر قدرت ہی
 نہیں رکھتا اور پہرہ بھی سہا سہو ہو کہ وہی ہے کہ اعمال محدود ہیں کیونکہ راستیاد لوگ
 کسی محدود زمانہ تک خدا کو یاد کرنا نہیں چاہتے بلکہ ہمیشہ کی اطاعت کیلئے دل میں عہد
 رکھتے ہیں اور یہ تو ان کے اختیار میں نہیں کہ موت آجائے موت کا ہیجنا تو خدا کا
 کام ہے انکا اس میں کیا قصور؟ ۱۶

پھر ہم اصل بحث کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ آریوں کے اصول کی رو سے
 ان کے پیشتر کا نام مالک ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ قدرت نہیں
 رکھتا کہ بغیر کسی کے حق و عیب کے اسکو بطور اکرام انعام کچھ دے سکے لیکن ہم دیکھتے
 ہیں کہ جو شخص کسی مال کا مالک ہوتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ جس قدر اپنے پاس سے
 چاہے کسی کو دیدے۔ مگر پیشتر کی نسبت آریوں کا یہ اصول ہے کہ نہ وہ گناہ بخش سکتا ہے

اور نہ جو دعوے کے طور پر کسی کو وہ کچھ دے سکتا ہے اور اگر وہ ایسا کرے تو اس سے ہر انصاف
 لازم آتی ہے لہذا تنازع کے ماننے والے کی سطح کہ نہیں سکتے کہ پیشتر مخلوقات کا
 مالک ہو یہ تو ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ مالک کی نسبت انصاف کی پابندی کی شرط
 لگانا بالکل بیجا ہے ہاں ہم مالک کی صفات حسنہ میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رحیم
 ہے وہ بخیر و برکت ہے وہ فیاض ہے وہ گنہ بخشے والا ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے
 زیر خیر و عطا مومن اور گھوڑوں اور گائیکوں کی نسبت منصف مزاج ہے کیونکہ انصاف کا
 لفظ وہاں بولا جاتا ہے جبکہ دونوں طرف ایک ہی قسم کی آزادی حاصل ہو مثلاً ہم مجازی
 سلاطین کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ منصف ہیں اور رعایا کے ساتھ انصاف کا سلوک
 کرتے ہیں اور جب تک رعایا انکی اطاعت کرے ان پر بھی انصاف کا قانون یہ واجب
 کرتا ہے کہ وہ بھی رعایا کی اطاعت اور خراج گذاری کے عوض میں ان کے مال جان
 کی پوری نگہبانی کریں اور ضرورتوں کے وقت اپنے مال میں سے انکی مدد کریں
 پس ایک پہلو سے سلاطین رعایا پر حکم چلاتے ہیں اور دوسرے پہلو سے رعیت
 سلاطین پر حکم چلاتی ہے اور جب تک یہ دونوں پہلو اعتدال سے چلتے ہیں تب تک
 اس ملک میں امن رہتا ہے اور جب کوئی بے اعتدالی رعایا کی طرف سے یا بادشاہوں
 کی طرف سے ظہور میں آتی ہے تب ہی ملک میں سے امن اٹھ جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے
 کہ ہم بادشاہوں کو حقیقی طور پر مالک نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو رعایا کے ساتھ اور
 رعایا کو ان کے ساتھ انصاف کا پابند رہنا پڑتا ہے مگر ہم خدا کو انکی رعیت کے لحاظ سے
 رحیم نہ کہہ سکتے ہیں مگر منصف نہیں کہہ سکتے کوئی شخص ملوک ہو کر مالک ہو انصاف کا
 مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں تصریح اور انحصار سے رحم کی درخواست کر سکتا ہے اسی وجہ سے
 خدا تعالیٰ نے تمام تر ان شریف میں اپنا نام منصف نہیں رکھا کیونکہ انصاف دو طرفہ برکت
 اور مساوات کو چاہتا ہے ہاں اس طرح پر خدا تعالیٰ منصف ہے کہ بندوں کے باہمی

حقوق میں انصاف کرتا ہے لیکن اس طرح منصف نہیں کہ کوئی بندہ شریک کی طرح اس سے کوئی حق طلب کر سکے کیونکہ بندہ خدا کی مالک ہے اور اسکو اختیار ہے کہ اپنی مالک کے ساتھ جس طرح چاہے معاملہ کرے جسکو چاہے بادشاہ بناوے اور جسکو چاہے فقیر بناوے اور جسکو چاہے چھوٹی عمر میں وفات دے اور جس کو چاہے لمبی عمر عطا کرے اور ہم ہی توجیب کسی مال کے مالک ہوتے ہیں تو اسکی نسبت پوری آزادی رکھتے ہیں ہاں خدا رحیم ہے بلکہ رحم الرحیم ہے وہ اپنے رحم کے تقاضا سے نہ کسی انصاف کی پابندی سے اپنی مخلوقات کی پرورش کرتا ہے کیونکہ ہم بار بار کہ چکے ہیں کہ مالک کا مفہوم منصف کے مفہوم سے بالکل ضد پڑا ہوا ہے جبکہ ہم اسکے پیدا کردہ ہیں تو ہمیں کیا حق پہنچا ہے کہ ہم اس سے انصاف کا مطالبہ کریں ہاں نہایت عاجزی سے اس کے رحم کی ضرورت درخواست کرتے ہیں اور اس بندہ کی نہایت بد ذاتی ہے جو خدا سے اس کے کاروبار کے متعلق جو اس بندہ کی نسبت خدا تعالیٰ کرتا ہے انصاف کا مطالبہ کرے جبکہ انسانی فطرت کا سبب تار و پود خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تمام نوعی روحانی جسمانی اسی کی عطا کردہ ہیں اور اسی کی توفیق اور تائید سے ہر ایک اچھا عمل ظہور میں آسکتا ہے تو اپنے اعمال پر بہرہ ور نہ کر کے اس سے انصاف کا مطالبہ کرنا سخت بے ایمانی اور بہت ہے اور ایسی تعلیم کو ہم دیا کی تعلیم نہیں کہہ سکتے بلکہ تعلیم سچے گیان سے بالکل محروم اور سرکس جانتی ہوئی تعلیم ہے سو ہمیں خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں جو قرآن شریف ہر بھی سکھایا ہے کہ بندہ کے مقابل پر خدا کا نام منصف کہنا نہ صرف گناہ بلکہ کفر صریح ہے ان جیب وہ خود ایک وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ کا پورا کرنا اپنی پر ایک حق ٹھیکر لیتا ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے:-

حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

یعنی ہم جو ابتدا سے مومنوں کے لئے نصرت اور مدد کا وعدہ دے چکے ہیں اسلئے ہم اپنے

پر یہ حق ٹھہرتے ہیں کہ انکی مدد کریں ورنہ دوسرا شخص اُس پر کوئی حق نہیں ٹھہرا سکتا۔
 ✖ مبارک وہ جو اپنی کمزوریوں کا اقرار کر کے خدا سے رحم چاہتا ہے اور نہایت
 شوق اور شرمیاد و بدبخت وہ شخص ہے جو اپنے اعمال کو اپنی طاقتوں کا ثمرہ سمجھ کر خدا سے
 انصاف چاہتا ہے اور ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ آریہ صاحبوں نے جو اپنے اعمال
 کے مقابل پر خدا کا نام منصف رکھا ہے۔ یہ غلطی محض اس وجہ سے واقع ہوئی ہے کہ
 انہوں نے اپنے ارواح اور انکی تمام قوتوں کو اور ایسا ہی اپنے اجسام اور انکی طاقتوں
 کو خدا کی طرح قدیم اور انا دی اور غیر مخلوق سمجھ لیا ہے جو ہمیشہ کی طرف سے نہیں بلکہ
 خود بخود ہیں اور اگر وہ مخلوق کی نسبت قدامت نوعی کے قابل ہوتے نہ قدامت
 شخصی کے تو اس کفر میں نہ پڑتے مگر انہوں نے قدامت شخصی کا اعتقاد کر لیا ہے
 یہ کہہ کر کہ ارواح اور ذرات اجسام سب انا دی ہیں مخلوق نہیں ہیں ایک بہاری کفر
 اپنے لئے سہیل لیا۔

غرض وہ لوگ قدامت شخصی کے قابل ہو کر ہمیشہ کے مقابل پر اس کے
 شرکبوں کی طرح اپنے تئیں تصور کرتے ہیں یا مثلاً اس طرح تصور کرتے ہیں جیسا کہ رعایا
 کو اپنے بادشاہ کے مقابل پر خیال ہوتا ہے اور جیسا کہ رعایا اپنے بادشاہ سے اپنے حقوق
 طلب کر سکتی ہے اور اگر کوئی ظالم بادشاہ اُسکے حقوق کو پامال کرنا چاہے تو اپنے حقوق
 پیش کر کے اس سے انصاف چاہتی ہے یا ناچار بغاوت کیلئے سر اٹھاتی ہے اور آریہ
 صاحبوں کے اصول کے رو سے یہ بات سچ ہی ٹھہرتی ہے کیونکہ جس حالت میں تمام
 رومیوں اور جمہور کے تمام ذرات ہمیشہ کے سپاہی کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس سے
 اپنے حقوق خدمت طلب کئے جائیں اور کیوں نہ اُسکو انصاف دینے کے لئے
 مجبور کیا جائے اس حالت میں وہ ہونا کون ہے جو حقوق دبا کر بیٹھا رہے بلکہ اگر وہ حسب
 حقوق کو ادا نہ کرے تو اگر آسمان کے نیچے اُسکے اوپر کوئی دوسری عدالت ہوتی تو

اپیل کے وقت ضرور مع خیرہ اس پر نگری ہو سکتی تھی۔ سبحان اللہ
عما یدفون ۲۰

سوائے ہر وطن پیارو! یہ وید و دیا کا ایک نمونہ ہے جو ہمیں اس جگہ پیش کیا
ہے اور آگے چلکر انشاء اللہ اور بھی کئی نمونے بیان کریں گے۔ تم خود سوچ لو کہ کیا سچ
نہیں ہے کہ اول خدا کو مالک قرار دینا اور اقرار کرنا کہ وہ مالکانہ تصرفات اپنی مخلوق میں
کر سکتا ہے اور پھر اسی منہ سے یہ بھی کہنا کہ وہ مالک نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک بادشاہ
کے درجہ پر ہے اور اسکی مخلوقات محض رعایا کی مانند ہے اور جیسا کہ رعایا اپنے حقوق اپنے
بادشاہ سے طلب کر سکتی ہے ایسا ہی اس کے بندے حق رکھتے ہیں کہ انصاف کرنے کے
لئے اسکو مجبور کریں کہ ہماری نسبت ایسا تو نے کیا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا اور وہ مجبور
ہو کر یہ جواب دیتا ہے کہ یہ کمی بیشی میری طرف سے نہیں بلکہ تمہاری اعمال کی وجہ سے ہے۔ یار
واقعی ہے کہ ہر ایک شخص جو اپنی نسبت خدا کو منصف ٹھہراتا ہے وہ اپنی ذہن میں اپنا حق
خدا پر ٹھہرا لیتا ہے جو واجب الادا ہے اور دل میں خیال کر لیتا ہے کہ میں خدا کی اس قدر
اطاعت کی یہ میرا ایک حق خدمت ہو چکا ہوں اور اگر اس کا فرض ہے اور اگر وہ حق کو ادا کرے
تو نا انصافی کے جرم کا مرتکب ہوگا لیکن قرآن شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان مع
اپنی روح اور تمام قوتوں اور ذرہ ذرہ وجود کے خدا کی مخلوق ہے جس کو اس نے پیدا
کیا۔ لہذا قرآن شریف کی تعلیم کی رو سے ہم خدا تعالیٰ کے خالص ملک ہیں اور اس پر
ہمارا کوئی بھی حق نہیں ہے جس کا ہم اس سے مطالبہ کریں یا جس کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہم
ٹھہرے اسلئے ہم اپنے مقابل پر خدا کا نام منصف نہیں رکھ سکتے بلکہ ہم بالکل تہمت
ہو چکی وجہ سے اس کا نام جیم کہتے ہیں۔ غرض منصف کہنے کے اندر یہ شرارت مخفی
ہے کہ گویا ہم اسکے مقابل کوئی حقوق رکھتے ہیں اور اس حق کے ادا نہ کی صورت میں
اسکو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ سو قرآن کی تعلیم اس جگہ آریوں کی تعلیم کے سہرے

بر خلاف ہوا اور بھی سچی تعلیم ہے تم دونوں تعلیموں پر نظر ڈال کر خود سوچ لو اور پہلے اس تعلیم کو اختیار کر دو جو سچے گیان اور سچی معرفت کی رو سے صحیح ٹھہرتی ہے۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ امین

پہلے کو یہ صاحبوں کی طرف سے جو مضمون سنایا گیا اس میں ایک یہ بھی فقرہ تھا کہ پرتما یعنی ہمیشہ سب میں ہے جابلون سے دور عقلمندوں سے نزدیک۔ اس عبارت میں جو تناقض ہے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک فقرہ عبارت میں تو دید کی تعلیم یہ بیان کرتی ہے کہ پرتما سب میں ہے اور پہلے دوسرے فقرہ میں یہ بیان ہے کہ وہ جابلون سے دور ہے علامہ اس کے چونکہ بموجب اصول آریہ سماج کے کوئی روح یا کوئی اجسام کا ذرہ ہمیشہ کا بنایا ہوا نہیں اور ہمیشہ کو قرب مخلوق کا وہ موقعہ بھی نہیں ملا جو بنانے والے کو اس چیز کیلئے ضروری ہوتا ہے جس کو وہ بناتا ہے تو پہلے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پرتما سب میں ہے چونکہ اس کو قدیم اور انا دی چیزوں سے کچھ بھی تعلق نہیں اور نہ ہمیشہ اُن کے اندر جا کر اُن کی قوتوں کو اصل تعداد سے بڑھا سکتا ہے اور نہ اصل تعداد سے گھٹا سکتا ہے تو اس میں خلل یا خلل پیدا کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ پرتما سب میں ہے ہر ایک شخص سوچ سکتا ہے کہ محض فضول طور پر ہمیشہ کا اندر ہونا سراسر ایک لغو حرکت ہے جس سے اگر ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ ہمیشہ نے مخلوق کے اندر داخل ہو کر اپنا محدود ہونا ثابت کر دیا ہے کیونکہ جو چیز کسی محدود چیز کے اندر سما سکتی ہے وہ بھی بلاشبہ محدود ہے آریہ صاحبوں کی عجیب عقل ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے معنوں کو نہ سمجھ کر محض حالت سے یا غرض پیش کرتے ہیں کہ مسلمان کا خدا محدود اور عرش کا محتاج ہے اور دوسری طرف خود اپنے ہمیشہ کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق چیزوں کے اندر ہے اور جبکہ وہ تمام چیزوں کے اندر ہے تو کیا وہ اُن بتوں اور صورتوں کے اندر نہیں ہے جسکی بہت بڑی لوگ پریش کرتے ہیں بلکہ آریوں کو تو چاہیے کہ بت پرستوں سے زیادہ مخلوق پرستی کریں کیونکہ بت پرست تو ہمیشہ کا معنی صرف اُن بتوں کو سنیا ل کرتے ہیں کہ جو ان کی مذہبی رسم کے

موافق آباہن کے منتر کی رُوس سے شدہ کئے جاتے ہیں اور پھر بعد اس کے یہ خیال کھیا جاتا ہے کہ اب پرمیشران کے اندر داخل ہو گیا ہے مگر آریون کے اصول کے موافق پرمیشر ہر ایک چیز کے اندر ہے خواہ وہ چیز پاک ہے یا ناپاک اور کسی منتر کی ضرورت نہیں۔ پھر اس جگہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ہمیشہ ہر ایک چیز میں پورے طور پر یعنی تمام و کمال اندر ہے تو اس سے تعدد لازم آتا ہے یعنی ایک پرمیشر نہیں بلکہ کروڑ یا پرمیشر ہو گئے اور اگر پورے طور پر کسی کے اندر نہیں تو اس سے پرمیشر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اور دونوں امر باطل ہیں۔

پھر اسی مضمون میں یہ فقرہ ہے کہ پرمیشر عالم الغیب ہے ہم کہتے ہیں کہ بلاشبہ خدا تعالیٰ عالم الغیب تو ہے مگر خدا کی کتاب کا یہ نصب نہایت کمحض ایک قصہ گو کی طرح خدا تعالیٰ کو عالم الغیب قرار دے بلکہ اس کا یہ نصب ہے کہ خدا کے عالم الغیب کے لئے اس کا کوئی نمونہ پیش کر کے ثابت کرے یعنی ایسے ایسے آئندہ کے واقعات پیش گوئی کے طور پر بیان فرما دے جن سے یقین ہو جاوے کہ حقیقت میں خدا عالم الغیب ہے تا خدا تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لا کر ظنی ایمان یقین کے درجہ تک پہنچ جائے کیونکہ ظنی طور پر تو دنیا کے اکثر لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں اور اس کو عالم الغیب ہی خیال کرتے ہیں تو پھر ان کے علم اور اس علم میں جو یہ پیش کرتا ہے فرق کیا ہوا پس اگر دید میں یقینی علم کی تعلیم دینے کیلئے کوئی پیشگوئی بیان کی گئی ہے اور وہ پوری ہو چکی ہے تو اس شرعی کو پیش کرنا چاہئے ورنہ وید کے بیان اور ایک گنوار نادان کے بیان میں کچھ فرق نہیں اور یہ ضروری امر ہے کہ جو کتاب خدا کی کتاب کہلاتی ہے وہ خدا کا عالم الغیب ہونا صرف زبان سے بیان نہ کرے بلکہ اس کا ثبوت بھی دے کیونکہ بغیر ثبوت کے نہایت بیان کہ خدا عالم الغیب ہے انسان کے ایمان کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا اور ایسی کتاب کی نسبت شبہ ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف سنی سنائی باتیں کہی ہیں ساسی وجہ سے قرآن شریف خدا تعالیٰ کی ایسی صفات کے بیان کرنے کے وقت صرف قصہ گو کی طرح

بیان نہیں فرماتا بلکہ نمونہ کے طور پر اپنا علم غیبی ہر کرتا ہے اور اپنی ہر ایک صفت کا ثبوت دیتا ہے مگر وہ صرف قصہ کے رنگ میں خدا کی صفات کا ذکر کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے قصہ اوس نے کسی دوسرے سے سنے ہیں اور ان کی نقل کر دی ہے :

پس ایسی کتاب کسی انسان کو تازہ گیان اور تازہ معرفت نہیں بخش سکتی بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کر کے رفتہ رفتہ ایسے لوگوں کو جو اس کے پیرو ہیں وہ ہریت کی طرف کھینچتی ہے اور انجام کار اپنا در ماندہ ہونا دکھلا کر ان کے معمولی ایمان کے لئے ہی ستم قائل ہو جاتی ہے کیونکہ آخر کار ان کے ذہن اس طرف منتقل ہو جاتے ہیں کہ اگر مثلاً پیشہ عالم الغیب ہوتا تو اس کا بیان عالم الغیب ہونیکی بارہ میں صرف قصہ کے طور پر ہوتا بلکہ وہ اپنے علم غیب کا کوئی نمونہ پیش کرتا۔ کیا وہ یہ پیشہ صرف قصوں کے رنگ میں اپنی صفات پیش کر کے یا مید رکھتا ہے کہ اسکی ان بے ثبوت صفات کو ان لیا جاوے اور بغیر کسی پیش کردہ دلیل کے اسکو عالم الغیب سمجھ لیا جاوے یا ایسا ہی دوسری صفات اسکی تسلیم کر لی جائیں۔ خدا کی کتاب کا تو یہ مقصد ہونا چاہئے کہ انسان کے معمولی علم سے جو خدا تعالیٰ اور اسکی صفات کی نسبت محض قصوں کے رنگ میں ہی ترقی دیکھ لیتے ہیں علم تک اسکو پہنچاوے کہ وہ علم ناقص جو انسانوں کو پہلے ہی سے حاصل ہے وہی اگر سامنے پیش کرے۔ خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ عام حالت اکثر انسانوں کی وہ ہریت تک پہنچ گئی ہے ایسی قصہ گوئی بجز اس کے کیا فائدہ دی سکتی ہے کہ دہریہ طبع لوگ اور یہی اس پر ہر ہر ٹھٹھا کریں۔ ہر ایک واقعہ کار جانتا ہے کہ آج کل خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں نہایت تیز مخالفت کی گئی ہے اور اسکی ہستی کی نسبت ہزارہا اعتراض اٹھاؤ گئے ہیں پر اس زمانہ میں وہی خدا کی کتاب بگڑے ہوئی طبیعتوں کو سیدھا کر سکتی ہے کہ اس بگڑتی ہوئی آگ پر اپنے ربر و ست نشانوں کی ساتھ پانی کا کام دے۔ جبکہ صرف قصے

پہلے ہی سے دہریوں اور بے قید کوکون کی نظر میں زیر مواخذہ ہیں تو کیا وید کا قصہ گوئی سے یہ مطلب ہے کہ اسی زمانہ میں اپنے تئیں ہی ڈال دے جس میں دوسرے قصہ گو بھی پڑے ہوئے ہیں -

اے ہونہر پیارو! یہ بُرا ماننے کی بات نہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اسی نقصان سے جو وید میں پایا جاتا ہے آریہ ورت کے لاکھوں ہندو جو عین مت وغیرہ ناموں سے اپنے تئیں منسوب کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر ہو گئے کیونکہ انہوں نے خدا کے وجود اور اسکی صفات کی نسبت وید کی تعلیم سے کوئی تسلی نہیں پائی۔ بعض پندتوں سے ہم نے خود سنا ہے کہ ہم نے چاروں وید پڑھے مگر ہمیں اب تک یقینی طور پر معلوم نہیں ہوا کہ کہیں وید میں خدا کا ذکر ہے۔ بعض نے اس دعویٰ کی ذمہ داری اس قدر اپنے ذمہ قبول کر لی ہے کہ اگر وید میں کوئی خدا کا ذکر ثابت کر کے دکھلا دے تو ہم اسکو اپنی لڑکی دینے کو تیار ہیں اور یہ عذر پیش کرنا قصداً کہ وید ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے لہذا اس وقت وید نے یہ غیر ضروری سمجھا کہ خدا کی ہستی اور اسکی صفات کا تازہ طور پر ثبوت دے اور اس کے علم غیب اور دوسری صفات کے تازہ نمونہ دکھلا دے کیونکہ بلاشبہ جیسا کہ انسان اس زمانہ میں اس بات کا محتاج ہے کہ خدا کی صفات کے تازہ نمونے دیکھے اس وقت بھی محتاج تھا کیونکہ انسان محض تاریکی میں پیدا ہوتا ہے اور ہر خدا کی کلام کے ذریعہ سے اسکو روشنی ملتی ہے۔ اور ہر اس دعوے کا ثبوت کہاں ہے کہ وید ابتدائی زمانہ کی کتاب ہے بلکہ خود وید سے پتہ ملتا ہے کہ مختلف زمانوں میں اسکا مجموعہ تیار ہوا ہے اور وہ درحقیقت بہت سرشاریوں کے اقوال ہیں نہ صرف چار کے چنانچہ سکوتوں کے عنوان پر جاسیاد اشارہ پایا جاتا ہے۔ ماسوائے پارسیوں کو اپنی کتاب کی قدامت کی نسبت آریوں سے بڑھکر دعوے ہر سپان غیر مثبت دعووں کو پیش کرنا جائزے شرم ہے۔ اول آریوں کو یہ چاہیے کہ کسی عدالت میں پارسیوں پر نالاش کر کے ویدوں کی قدامت کی نسبت اپنی حق میں دگر گئی کہیں

اور پہر قدامت کا دعوے کریں اور بغیر ایسے فیصلہ کے جو ناطق ہو نہیں کیا معلوم ہر کہ قدرت کے دعویٰ میں تم سچے ہو یا پارسی سچے ہیں۔

علاوہ اسکے خدا کا کلام صرف ابتدائے زمانہ کیلئے نہیں جڑا بلکہ وہ تو حاجت کے وقت پر انسان کی کو درست کر لیتا ہے پس یہ محاذ برد نرا گناہ ہے اور ہرگز قبول کرنے کے لائق نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اور تو اور ان رشیوں کا ایمان بھی خدا کے وجود پر محض شکی اور ظنی درجہ پر ہو گا جن پر خدا کی ہستی اور اسکی صفات کے بارے میں کوئی یقینی حقیقت نہیں کہہ سکتی اور محض قصے اُن کے آگے رکھ دیئے گئے کہ پوشیدہ عالم الغیب ہے اور ہمیشہ سب شک کی مان ہے اور پوشیدہ دیا لو ہے۔ ایک دانشمند جو سچی معرفت کا پیا سا ہر سمجھ سکتا ہو کہ بھلا ان قصوں سے کیا بن سکتا ہے؟

یہ مضمون خوان صاحب نے یہ سنایا کہ وہ پوشیدہ سب پر حاکم انامی پر جا کو اپنی تان و زیاسے گیان دینے والا ہے۔ مگر اسکی وجہ کوئی پیش نہیں کی کہ کیوں سب پر حاکم ہے کیا کسی جابرہ قبضہ سے یہ حکومت اسکو میرائی ہے یا فتحیاب بادشاہ کی طرح روح کی فوج پراس نفع فتح پاکر اپنا مطیع اور متقا و ان کو بنا لیا ہے کیونکہ وہ حکومت تو اسکو مید نہیں چھپا کہندہ کو اپنی پیدا کردہ چیزوں پر ہوتی ہے کوئی اور وجہ حکومت ہوگی اور جتیک اسکی حکومت کی کوئی وجہ بیان نہ کی جائے تب تک یہ دعوے کہ پوشیدہ اپنی پر جا یا رعیت پر حاکم ہے فضول اور بے معنی ہے۔ باقی رہا یہ کہ ہمیشہ اپنی ساتن و زیاسے گیان دینے والا ہے اگر گیان سے یہی مراد ہے کہ وہ کسی روح یا روح کی کسی قوت کا پیدا کر نیوالا نہیں اور ہر جوین خود بخود ہیں اور ایسا ہی ہر ایک ذرہ اجسام کا اور کئی تو تین خود بخود ہیں اور ہمیشہ کو نہ کبھی طاق ہوتی اور نہ ہوگی کہ وہ ایک روح یا ایک ذرہ پیدا کر سکے تو خدا نہ کرے ایسا گیان کسی ایمان دار کو نصیب ہو بلکہ ایسی باتیں تو وہ کریگا جو لوگوں کو دہرہ بنائے کیلئے کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہ خیال کیا جائے کہ پوشیدہ نے وید میں نیک عملوں کی ہدایت

کی ہے وہی وید کا گمان ہے تو تناسخ کے عقیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ پاکیزگی
 کی راہوں پر چلنا نہیں چاہتا کیونکہ تناسخِ جنم کے ساتھ کوئی فہرست ہمیشہ نہیں بھیجتا جس
 سے معلوم ہو کہ دوبارہ آنیوالی روح فلان شخص کی ماں ہے اور فلان شخص کی دادی اور فلان
 شخص کی بہن اور اس طرح ہر شخص پر ہمیشہ کی لاپرواہی کی وجہ لوگ کہہ کر حرام کاری میں
 پڑ جاتے ہیں کیونکہ جس مرد کی کسی عورت کو شادی ہوئی اور شادی سے ایک مدت دراز
 پہلے اہلی ماں اور دادی اور ہمشیرہ مر چکی ہیں تو اس بات کا کیا ثبوت ہو کہ جس عورت سے
 شادی کی گئی ہے شاید اہلی ماں ہی ہو یا دادی ہو یا ہمشیرہ ہو اور معلوم ہوتا ہے
 کہ ایسی حرام کاری پہلے کی ہمیشہ کو کچھ پروا نہیں بلکہ وہ عمار چاہتا ہے کہ ناپاکی دنیا
 میں پہلے ورق کیا اس بات کی قدرت نہ تھی کہ وہ ہر ایک نوزاد بچہ کے ساتھ ایک
 تحریر بھیجتا جس میں ظاہر کیا گیا ہوتا کہ اس بچہ کو فلان فلان شخص سے فلان فلان رشتہ
 ہے یا اس بچہ کو یہ قدرت بخشا کہ وہ آپ ہی بتلا دیتا کہ مثلاً میں فلان فلان کی دادی
 یا ماں ہوں مگر چونکہ ہمیشہ نے ایسا نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آریوں کے ہمیشہ
 کے نزدیک ہر ایک بد عملی جائز ہے۔ اس پر ایک اور یہی دلیل ہے کہ وید
 صرف اسی قسم کی حرام کاری کو جائز نہیں رکھتا بلکہ ایک اور قسم کی حرام کاری بھی وید کی
 رو سے جائز قرار دی گئی ہے اور وہ عقیدہ **نیوگ** ہے جو آریہ صاحبوں
 کے نزدیک وید کے نہایت قیمتی خیالات ہیں یا یوں کہو کہ وید کے تمام گمان
 کی جڑ اور **مستقیمہ** وہی ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وید کی تمام تعلیم کا نقص **مضمون**
 وہی ہے جس کے ذریعہ مکتی حاصل ہوتی ہو اور ہر پریشیدہ طور پر آریہ قوم میں عمل ہو رہا ہے
 اور خلاصہ تعلیم **نیوگ** یہ ہے
 کہ جب آریہ کے گھر میں لڑکا پیدا نہ ہو یا صرف لڑکیاں پیدا ہوں تو اس کے لئے وید کا حکم
 یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے ہم بستر کرے اور **اولاد** حاصل کرے بغیر

اس کے اس کو مکتی نہیں ملیگی سوچنے کا مقام ہے کہ بازاری عورتیں ہی اگرچہ ایسے گندے کام کرتی ہیں مگر بہرہی وہ ایسی عورتوں سے ناپاکی میں کمتر ہیں جو باوجود خاوندوں کے ہونے کے دوسروں سے ہم بستر ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیدے اور وہ عورت قطع تعلق کے بعد دوسرے سے نکاح کرے تو اس پر چند العقل کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میان بیوی کا رشتہ نکاح ٹوٹنے کے بعد طلاق سے نکاح بڑا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس میں اس شخص کی بیوی نہیں رہی مگر اس لیے غیرتی کو دنیا کی کوئی قوم جسنے آریوں کے پسند نہیں کرتی اور اس سے مرنا بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنی ناکوجہ بیوی ہونے کی حالت میں دوسرے سے ہمبستر کرادیں۔ اس عقیدہ سے ظاہر ہے کہ وید کی رو سے حرام کاری کا وقوع میں آنا کچھ ضالیقہ نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ کسی طرح لالہ صاحب کے گہرین اولاد پیدا ہو جاوے۔

پس جو لوگ وید کی تعلیم کے پابند ہو کر اپنی عورتوں کو دوسروں سے ہمبستر کرتے ہیں اور بیروج داتا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں ایسے لوگ اگر خدا کے پاک نبیوں کی توہین کریں تو کوئی محاشکایت نہیں کیونکہ جبکہ ان کی فطرت سے پاکیزگی کا حسن نکلیا ہی رہی ہے تو وہ تمام دنیا کو اپنے نفس خیریاں کر لیتے ہیں اور عجیب تر یہ ہے ناپاک مراد کیلئے کوئی یقینی راہ کامیابی کی ہی نہیں بہتری آریہ ایسی عورتیں ہیں کہ دشمنوں میں تک پہنچانے کے لئے ان کا نکال دیا جاتا ہے اور ان کو خاوندوں کو چھو کر غیر مردوں کے ساتھ جاسوتی ہیں بہرہی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوتا۔ اور بجائے کوئی لڑکا پیدا ہونے کے ایک خراب عادت ان میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ چونکہ ایک مدت دراز تک غیر مردوں کے ساتھ وہ تعلق کرتی رہتی ہیں اور دل میں جانتی ہیں کہ وہ ان کے خاوند نہیں ہیں مگر بہرہی ان سے ہمبستر ہو جاتی ہیں آخر کار ان میں اہی مشق سے تمام شرم و حیا ان کی اٹھ جاتی ہے ہم اس سے زیادہ اس جگہ کچھ

نہیں لکھ سکتے ناظرین خود سچ لیں اور سمجھ لیں کہ جس مذہب نے ہمیشہ کی خدائی پر وہ داغ لگایا ہے کہ گویا اسکو ہمیشہ مرنے سے ہی جواب دیدیا اور پھر انسانی پاکیزگی پر وہ داغ لگایا کہ آریہ ورت کی کر ڈھا شریف عورتوں کو غیر مردوں سے ہمبستر کرادیا اور ان کی عصمت کو خاک میں ملا دیا۔ کیا ایسے مذہب سے کوئی پاک گیان یا پاک ہدایت سکھانے کی توقع ہو سکتی ہے۔ مگر پھر بھی ہم یہ الزام وید پر لگانا نہیں چاہتے اصل بات یہ ہے کہ بعض جوگی یا سنیاسی جو بظاہر عہد راتہ زندگی بسر کرتے تھے اور اندر سے سخت ناپاک تھے انہوں نے نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلق پیدا کر نیکی کے لئے نادان لوگوں کو یہ باتیں سکھائی تھیں اور ظاہر کیا تھا کہ گویا وید کی یہی ہدایتیں ہیں اور تانائیں کیلئے بدکار کی دروازہ کھل جائے اور اس طرح وہ اپنی نفسانی جذبہ کو پھولائیں اس بات پر

ڈاکٹر برنیر نے

اپنی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے اور اس نے بیان کیا ہے کہ میں نے جن کتابوں کے مقام میں ہزاروں ہندو عورتیں دیکھی ہیں جنکی جوگیوں اور سنیاسیوں سے آشنائی تھی اور حاکم سے یہ سمجھتی تھیں کہ وہ آشنائی ان کے لئے ممکن تھی کاموجب ہو گئی ہے۔

پھر مضمون خوان صاحب نے اپنے مضمون میں بیان کیا کہ پرماتما کی کوئی شکل اور صورت نہیں حالانکہ وید نے اُسی پر پاتا کے نام اگنی۔ وایو۔ جل۔ دھرتی۔ سورج۔ چاند وغیرہ رکھے ہیں اور وہی محدود صفات آگ اور ہوا وغیرہ کے اسمیں قائم کئے ہیں پھر کہیں کہہ رہے ہیں کہ اسکی کوئی شکل اور صورت نہیں۔ کیا ہوا اپنے کردہ میں اور آگ اپنے کردہ میں اور ایسا ہی سورج اور چاند شکل اور صورت سے خالی ہیں۔ جو شخص چند ورق **رگ وید** کے پڑھے گا اسکو معلوم ہو جائیگا کہ وید کی تعلیم کی رو سے یہ عہد صراحتاً اجرام فلکی خدا ہی ہیں اور پھر مخلوق ہی ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب براہمن اھدیہ میں بڑا حصہ ان شریوں کا لکھ دیا ہے جن میں یہ ذکر ہے اس لئے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسمیں کہیں کہیں نہیں کہ وید کا خواہ کچھ مطلب تھا مگر آریہ ورت کے کر ڈھا ہندوؤں نے اور بڑے بڑے

پندرہ توں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ الگ اور جل اور چاند اور سورج وغیرہ سب خدا ہی ہیں۔ یہی وجہ سے یہ تمام فرقتے آریہ دت میں پیدا ہو گئے۔ اگر وہ جل کی پوجا کی ہدایت نہ کرتا تو گنگا مانی کے پوجنے والے کیوں پیدا ہو جاتے۔ ہر دوار وغیرہ مقامات کے بڑے بڑے میلون پر جا کر دیکھنا چاہئے کہ کس صدق اور ارادت سے کئی لاکھ مہندو گنگا کی پوجا کرتے ہیں اور گنگا کے لاکھوں بیمنوں کو ان کے چڑھاؤں پر گزارہ ہے اور گنگا سے انواع قسم کی مرادیں مانگی جاتی ہیں اور یہ سب لوگ وید کے پیرو کہلاتے ہیں اگر وہ وید کے ماننے والے نہ ہوتے تو ہندو مذہب میں شمار نہ کئے جاتے۔ بلاشبہ اب ہی ایک بڑا حتمی مسئلہ گنگا کی پوجا پر پیش کر کے ماننا ہے یہاں تک کہ یہ قدیم سے رسم ہے کہ پہلا سچا اپنا گنگا مانی کی مذکور کیا جاتا تھا جسکو جل پر لکھتے ہیں اور اس طرح پر نہایت برحق ہی گنگا میں لکھ کر اسکو ملا کر دیتے تھے مگر گورنمنٹ انگریزی نے اپنے خاص حکم سے اس بد رسم کو دور کر دیا اور لاکھوں جانوں کو ہلاکت سے بچایا۔

اب ہر ایک عقلمند سوچ سکتا ہے کہ آریہ دت کے ہندو جو درحقیقت ایک ہی قوم ہے کیوں عناصر اور اجرام پرستی میں گرفتار ہو گئے۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ ویدوں میں انہوں نے ایسا ہی لکھا پایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ درحقیقت یہی ویدوں کی تعلیم ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو ہم اس رسالہ میں ایسا ذکر کریں گے تو اس سے مراد یہی ہے کہ غلطی سے یہی تعلیم ویدوں کی سمجھی گئی ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس پر حاشیے چڑھائے گئے یہاں تک کہ مخلوق پرستی اصل مذہب آریہ دت کا قرار دیا گیا اور یہ نیتہ جو آریوں میں مخلوق پرستی کا پیدا ہوا اصل تمام الزام اسکا وید کی تعلیم پر ہے کیونکہ جبکہ رگ وید اور دوسرے ویدوں میں صریح صریح اور کھلے طور پر آتش پرستی اور آب پرستی اور آفتاب پرستی اور ماہتاب پرستی وغیرہ مخلوق پرستیوں کا ذکر ہے تو پھر جن لوگوں نے یہی تعلیم وید کی سمجھ لی ان کا کیا قصور ہے اگر ویدوں میں صاف اور صریح لفظوں میں مخلوق پرستی کی ممانعت جوتی تو ویدوں کے

ماننے والے اور پڑھنے پڑانے والے پندت کیوں مخلوق پرستی میں گرفتار ہو جاتے
اور کیوں بڑے بڑے پندت جن کو دیکھتے تھے اس بلا میں پھنس جاتے اور کیوں مہندو لوگ
بہت شکن بادشاہوں کے جانی دشمن بن جاتے اور کیوں وہ لڑائیوں میں جیتنے والے جو سلطان
محمود غزنوی کے مقابل **سومناٹ** کے بہت کی حمایت کیلئے مہندو راجوں
نے کین اور باہمی لڑائیوں سے خون کی ندیاں بہ گئیں پس یہ تمام گمراہ فرقے اور بت پرستی
کے حامی و حقیقت دید سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔

پھر اسی مضمون میں جو جلسہ میں پڑا گیا مضمون کے پڑھنے والے نے یہ
بیان کیا کہ پریشہ غضب اور کینہ اور بغض اور حسد سے الگ ہے شاید اس تقریر سے اسکا
مطلب ہے کہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کی نسبت غضب کا لفظ آیا ہے تو گویا وہ اپنے اس
مضمون میں قرآن شریف کے مقابل پروردگار کو اس تعلیم سے مبرا کرتا ہے کہ خدا غضب سے
کیا کرتا ہے مگر یہ اسکی سرسری غلطی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن شریف میں کسی سچا اور ظالمانہ
غضب کی طرف خدا تعالیٰ کو منسوب نہیں کیا گیا بلکہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ بوجہ بہت
پاکیزگی اور تقدس کے خدا تعالیٰ میں ہر رنگ غضب ایک صفت ہے اور وہ صفت تقلنا
کرتی ہے کہ نافرمان کو جو سرکشی سے باز نہیں آتا اس کی سزا دی جائے اور ایک دوسری
صفت ہر رنگ محبت ہے اور وہ تقاضا کرتی ہے کہ فرمان بردار کو اسکی اطاعت کی جزا
دی جائے پس سمجھانے کے لئے پہلی صفت کا نام **غضب** اور دوسری صفت کا
نام **محبت** رکھا گیا ہے لیکن نہ وہ غضب انسانی غضب کی طرح ہے اور نہ وہ محبت
انسانی محبت کی طرح جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے

لَیْسَ مِثْلُکُمْ

یعنی خدا کی ذات اور صفات کی مانند کوئی چیز نہیں۔ پہلا ہم پوچھتے ہیں کہ آریوں کے
وید کی رو سے انکا پریشہ کیوں گنہ گاروں کو سزا دیتا ہے یہاں تک کہ انسانی خون

منہ جاتا ہے۔ یہی صفت خدا تعالیٰ میں ایک چیز ہے اور وہ صفت تقاضا کرتی ہے کہ جو کچھ لوگوں کا گناہ ہو جس سے ان میں صفت
غضب ہو۔ یہ صفت جو خدا تعالیٰ کی ذات میں موجود نہیں گناہ انسانی صفت کی طرح بلکہ اس طرح جو خدا کی شان کے لائق ہے۔

بہت نیچے پھینک کر گنا۔ سُور۔ بندر۔ بلا بنا دیتا ہے آخر اس میں ایک ایسی صفت
ماننی پڑتی ہے کہ جو اس فعل کیلئے وہ محرک ہو جاتی ہے اسی صفت کا نام قرآن شریف
میں غضب ہے۔ چنانچہ رگوید میں اس غضبی صفت سے جو پیشتر میں پائی جاتی ہے
بہر اڑا ہے جیسا کہ رگوید میں مندرجہ ذیل شریان درج ہیں۔

(۱) اے اندر اور اگنی بجز گمانے والو شہروں کے غارت کر دینا لو! ہمیں دولت عطا
کرو۔ لڑائیوں سے ہماری مدد کرو۔

(۲) اے اندر جو ب دیوتاؤں میں اول درجہ کا دیوتا ہے ہم تجھے بلاتے ہیں۔
تو نے لڑائیوں میں فتوحات حاصل کی ہیں۔ ایسا ہو کہ اندر کا رسا زغضناک جو تمام مانع چیزوں
کا جڑہ سے اکھاڑنے والا ہے۔ ہمارے رہے کو لڑائیوں میں سب سے آگے رکھے۔

(۳) تو اے اندر فتح کرتا ہے لیکن لوٹ کو نہیں روکتا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں
اور بڑی سخت لڑائیوں میں ہم بچھا لے میگو! ہم اپنی حفاظت کے لئے تیز
کرتے ہیں۔

(۴) اے اجیت اندر ایسی لڑائیوں میں ہماری حفاظت کر جہاں سے بہت لوٹ ہمارے
ہاتھ آوے۔

(۵) اے اگنی ہمارے دشمنوں کو جلا دے۔ تو بہتوں کے فائدہ کیلئے پیدا کی گئی ہے۔

ان تمام شریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم سے آریہ لوگ ان عناصر وغیرہ کو اپنے
حیاتیہ زعم میں پیشتر سمجھتے تھے اور غضب وغیرہ تمام صفات خدا تعالیٰ کے انکی طرف منسوب کرتے تھے
پہلے معلوم کر کیوں اور کس وجہ سے مضمون سناتے آئے نے دیکھ کی تعلیم کے مخالف علیہ میں یہ
مضمون سنایا کہ پیشتر میں غضب نہیں اور جو گناہگاروں کو سزا دیتا ہے اسکی
بنائے ذاتی تقاضا پر نہیں اور اس میں یہ صفت موجود ہی نہیں کہ اسکی ذات تقاضا فرمائے
کہ انفرمان کو سزا دے گویا نعوذ باللہ صرف مجاہدین اور دیوانوں کی طرح اس سے یہ حرکت صادر ہوتی ہے

اورستیاتھ پر کاش میں لکھا ہے کہ پیشہ کا نام رُو رہے یعنی جسے کام کرنا ہوا تو وہ لانا ہو
ایسا ہی لکھا ہے کہ پیشہ کا نام اریما ہی ہے یعنی جزا سزا دینے والا۔ اور ایسا ہی پیشہ
کا نام الٰہی لکھا ہے یعنی تمام دنیا کو کہانے والا۔ پس ان ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ
پیشہ میں ایک غضبی صفت ضرور ہے جس کے تقاضا سے وہ گنہ گاروں کو سزا دیتا ہے
اور جس کے تقاضا سے وہ قصور واروں کو کٹا بلا بناتا ہے اگر اس میں اس قسم کی صفت موجود

بقیہ حاشیہ گنہ گاروں کو سزا دیتا ہے ورنہ دراصل اسکی ذات میں کوئی ایسی صفت نہیں جو تقاضا فرماوے
کہ نافرمان کو سزا دی جاوے۔ یہ ہے آریہ لوگوں کی دید و یا جاندھون کی طرح باتیں کرتے ہیں اور
یہ نہیں جانتے کہ اس صفت کے بیان کرنے میں محض قرآن شریف مخصوص نہیں بلکہ میدان کے
صدائے شریان گواہی دے رہی ہیں کہ پیشہ میں ضرور ایک صفت غضبی ہے۔ ان یہ بات سچ ہے
کہ میدان میں پیشہ کا نام نامی نہیں ہے اور تمام میدان میں بجائے پیشہ کے لگتی اور وائیو
اور جل اور چاند اور سورج وغیرہ مخلوقات کی استقامت و مہما و تعریف موجود ہے اور انہیں
چیزوں کی نسبت غضب کی صفات بیان کی گئی ہیں پس اگر آریہ صاحبان یہ کہیں کہ ہم
ان تمام چیزوں کو جن کی پرستش میدان میں موجود ہے یعنی لگتی وغیرہ کا پیشہ نہیں مانتے
ہذا ان چیزوں کا غضب اور کینہ وغیرہ جو میدان لکھا ہے یہ قول ہم پر حجت نہیں یہ کہلاؤ
لکھان میدان لکھا ہے کہ پیشہ ہی غضب کرتا ہے؟

پس اسے مہمن بیا رواجیکہ تمام میدان میں پیشہ کا نام تک نہیں تو ہم میدان میں ہی پیشہ کا
لفظ کہاں سے نکالیں۔ تمہارا پیشہ دید کی رو سے جو کچھ ہے وہ یہی چیزیں ہیں اور کوئی
پیشہ نہیں۔ ان اس سہم میں ہی تو تعجب ہے کہ میدان میں ان چیزوں کے صفات
بیان کرنے میں عجیب تناقض سے کام لیا۔ اگر وہ غور سے دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ تمام بیان کا
ایک خطہ الحواس انسان کی طرح ہے شریان کا مضمون ایسا ہے سربا اور ہل ہے کہ فقر و فقر

نہیں کہ وہ تعاضا کرتی ہے کہ ہمیشہ رگنہ کارون کو سزا دے تو پھر کیوں پریشی کی طبیعت سزا دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے آخر اس میں ایک صفت ہو جو بدلہ دینے کیلئے توجہ دلاتی ہے پس اسی صفت کا نام غضب ہے لیکن وہ غضب نہ انسان کو غضب کی مانند ہے بلکہ خدا کی شان کی مانند۔ اسی غضب کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے اور جیسا کہ قرآن شریف نے تافرانوں کے حق میں غضب کا لفظ فرمایا ہے ایسا ہی فرمان برداروں کے حق میں محبت کا لفظ فرمایا ہے اور ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں صفتیں خدا میں موجود ہیں لیکن اسکی محبت انسان کی محبت کی طرح ہے اور نہ اس کا غضب انسان کے غضب کی طرح ہے بلکہ اسکی یہ دو پاک صفتیں ہر ایک نقص سے برتر ہیں جب وہ ایک اچھے عمل کرنے والے پر اپنا انعام اکرام وار کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس سے محبت کی اور جب وہ ایک بُرا عمل کرنے والے کو سزا دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس پر غضب کیا غرض جیسا کہ ویدوں میں غضب کا ذکر ہے ایسا ہی قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ صرف یہ فرق ہے کہ ویدوں نے خدا کے غضب کو اس حد تک پہنچا دیا کہ یہ سنجو نہ کیا کہ وہ شدت غضب کی وجہ سے انسانوں کو گنہ کی وجہ سے کیڑے کوڑے بنا دیتا ہے مگر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کے غضب کو اس حد تک نہیں پہنچایا بلکہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا باوجود

میں بھی تناقص پایا جاتا ہے مثلاً ایک فقرہ میں لکھی کو خدا بنا دیا گیا ہے اور اسکی بہت اور مہاکائی گئی ہے اور اس کے مزاد میں بھی لکھی ہیں اور خدائی طاقت اسکی طرف منسوب کی گئی ہے اور ہر دوسرے فقرہ میں اسکی کو مخلوق قرار دیا گیا ہے اور بیان کیا گیا کہ اسے لکھی تو بہتوں کے قادیہ کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح بعض مقامات میں اللہ کی طرف خدائی صفات منسوب کی گئے ہیں اور بعض مقامات میں اسی اندر کو کسی شی کا بیٹا قرار دیا گیا ہے گو بیان کرنا والوں کی حواس قایم نہیں دیا اسکی توحید کا مظہر مفقود ہے کہ پہلے جو کچھ کہتا ہے ہر دوسری دفعہ اپنی پہلے بات کے مخالف بولتا ہے خدا کو کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا اور نہ وہ چاہتا ہو کہ لکھی جگہ مخلوق کی پریشی کی جائے۔ منتر

سزا دینے کے پہر ہی انسان کو انسان ہی رکھتا ہے کسی اور جوں میں نہیں ڈالتا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی رو سے خدا تعالیٰ کی محبت اور رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے اور وہی کے رو سے گنہ گاروں کی سزا ناپید اکنار ہے اور پریشیر میں غضب ہی غضب ہے رحمت کا نام نشان نہیں مگر قرآن شریف صریح معلوم ہوتا ہے کہ انجام کار دوزخیوں پر ایسا دمانہ آویگا کہ خدا سب پر حرم فرما بیگا۔ لیکن وہی کی رو سے اگر پریشیر کا ارادہ دیکھنا ہو تو ایک نظر ان حیوانات پر ڈالو جو جنگلون اور دریاؤں اور آسمان کے فضا اور آبادیوں میں موجود ہیں اور ان کیٹوں پر نظر ڈالو جو ایک ایک قطرہ پانی میں جس سے سمندر اور دریا بھرے پڑے ہیں ہزار ہا موجود ہیں تو کیا اس سے سمجھا جاتا ہے کہ سمیٹ دینے میں پریشیر کی نیت بخیر ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ اسے آریہ صاحبان خوب یاد رکھو کہ پریشیر ان تمام انسانوں کے جو نون کو انسان بنانے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا اگر ارادہ رکھتا تو پریشیر ہی قدر زین کو فراخ بنا تا جس قدر تمام کیٹوں کو ٹرون کو انسان بنانے کی حالت میں فراخ بنانے کی حاجت پیش آتی ہوتی۔ - ۱۹۰ -

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سے صرف یہ ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے پریشیر کو پر غضب اور کینہ و رقت قرار دیتا ہے اور اس بات کا سخت مخالف ہے کہ خدا تعالیٰ توبہ اور استغفار سے اپنے بندوں کا گناہ بخش دیتا ہے اور عجیب تر یہ کہ اس مذہب میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پریشیر تمام مخلوقات کا مالک ہے اور تمام مخلوق جانداروں کی قسمت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی ایک ہے جس کے سامنے تمام گنہ گار پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی قسمتی کی وجہ سے اس میں یہ صفت تو موجود ہے جو گناہ کو دیکھ کر اسکی سختی سخت سزا دیتا ہے لیکن اس میں یہ دوسری صفت موجود نہیں کہ کسی گنہ گار کی توبہ اور تضرع سے اسکا گنہ بھی بخش سکتا ہے بلکہ جس سے ایک فیہ بھی قصور ہو گیا۔ پہرہ اسکی توبہ قبول نہ تضرع عاجزی قابل التفات۔ حالانکہ یہ بات ظاہر ہے

کہ انسان ضعیف البنیان بوجہ اپنی فطرتی کمزوریوں کے گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور قدم قدم پر پھوکر کھانا اسکی فطرت کا خاصہ ہے مگر وید نے انسان کی حالت پر رحم کر کے کوئی نجات کا طریق پیش نہیں کیا بلکہ وید کو صرف ایک ہی نسخہ یاد ہے جو سراسر غضب اور کینہ سے بھرا ہوا ہے اور وہ یہ کہ ایک ذرہ سے گنہ کیلئے بھی ایک لمبا اور ناپیدار کٹنا سلسلہ جو نون کا تیار کر رکھا ہے حالانکہ گنہ نگار اس وجہ سے ہی قابل رحم ہے کہ اسکی کمزور قوتیں جن سے گناہ صادر ہوتا ہے اسکی طرف سے نہیں بلکہ اسی خدا نے پیدا کی ہیں پس اس حالت میں عاجز بندے اس بات کے مستحق تھے کہ اس مجبوری کا بھی اُن کو فائدہ دیا جاتا مگر بقول آریہ صاحبان پریشیر نے ایسا نہیں کیا اور سزاؤں کے وقت یہ امر ملحوظ نہیں رکھا کہ آخر گناہ کے ارتکاب میں اسکا بھی تو کچھ دخل ہے اور وید مکتی دینے کے بارہ میں یہ شرط رکھی ہے کہ تب تک جتنی نیکی انسان گناہوں بالکل پاک ہو جاوے مگر اس شرط کو جب قانون قدرت کی معیار کے ساتھ آزمایا جاوے تو ثابت ہو گا کہ اس شرط سے عہدہ برآ ہونا بالکل انسان کے لئے غیر ممکن ہے کیونکہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کے تمام حقوق ادا نہ کرے تب تک نہیں کہہ سکتا کہ اُس نے فرمان برداری کے تمام مقایسہ کو ادا کر دیا ہے اور ظاہر ہے کہ قانون قدرت صاف یہ شہادت دے کر رہا ہے اور انسان کا صحیفہ فطرت اس شہادت پر اپنے دستخط کر رہا ہے اور بزبان حال بیان کر رہا ہے کہ انسان کسی مرتبہ ترقی اور کمال میں اس قصور سے مبرا نہیں ہو سکتا کہ وہ بمقابلہ خدا کی نعمتوں اور اُسکے حقوق کے شکر نہیں کر سکا اور اُسکے احکام کی کامل پیروی اور پوری بجا آوری میں ہمیت قاصر رہا۔ پس اگر انسان کی نجات صرف اسی صورت میں ہے کہ مبدیہ چاہے تمام حقوق خدا تعالیٰ کے اس سے ادا ہو جاویں اور کسی پہلو سے ایک نہ قصور باقی نہ رہے اور اطاعت کی راہ میں ایک ذرہ بھی لغزش اس سے صادر نہ ہو تو یہ طریق نجات تعلیق بالاحمال ہے نہ اس درجہ کی عہدہ برآئی کسی کو حاصل ہوگی اور نہ وہ نجات پایگا۔ پس ایسا

اور اس میں کوئی شک نہیں

• دنیا کے تفاوت مراتب اور کہہ کہہ کی حالت کو دیکھ کر اسکو اور گنہ یعنی تباہی کی دلیل بتانا سزاؤں کی ہر گز نہ چاہیے عالم الہی لاہو تو کہہ ہاتھ بیکور دان انکو عرض میں کہ لکھا گیا کہ ایسے ہی تو لوگ ہیں کہ جب تپ رہے ہیں تو پانی ہی کہہ پیدا کرتے ہیں

حکم خدا کا حکم نہیں ہو سکتا جو محال سے وابستہ اور صحیح قانون قدرت کے برخلاف اور صحیفہ فطرت کے منافی ہے بھلا تم تمام مشرق و مغرب میں تلاش کر کے کوئی آدمی پیش تو کرو جو صغائر و کبائر اور کسی قسم کی غفلت سے بکلی پاک اور متبرہ ہو اور جس نے تمام حقوق بندہ پر ادا کر دیے ہیں اور حبکایہ و عولے ہو کہ وہ تمام ذائق فرمان برداری اور شکر گذاری کے بجالا چکا ہے اور جب اس زمانہ میں کوئی موجود نہیں تو یقیناً سمجھو کہ ایسا آدمی کبھی دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوا اور نہ آئندہ اُس کے پیدا ہونے کی امید ہے اور جبکہ اپنے زور بازو سے تمام حقوق خدا تعالیٰ کے ادا کرنا اور ہر ایک منج سے شکر گذاری کے طریقوں میں عہدہ بر آہونا قانون قدرت اور صحیفہ فطرت کی رو سے غیر ممکن ہے اور خود تجربہ ہر ایک انسان کا کبرا گواہ ہے تو پھر کھتی کی بنا ایسے امر پر کہنا کہ خود وہ محال اور ناشدنی ہے کسی ایسی کتاب کے شان کے مناسب نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کی طیف سے ہو مگر ممکن ہے کہ جیسا کہ اوپر لکھی باتوں میں دیدیں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں یہ خرابی بھی کسی زمانہ میں پیدا ہو گئی ہو اور ممکن ہے کہ دراصل حوید کی تعلیم نہ ہو بلکہ محرف مبذل ہو۔

اور پھر یاد ہو و متذکرہ بالا خرابی کے جو قانون قدرت اور صحیفہ فطرت کے مخالف آریوں کے مندرجہ بالا اصول میں پائی جاتی ہے جب کئی کیطیف دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے اندر ایک نفرتی طریق مخفی رکھتی ہے جو خدا کے کریم کے شان کو نشان نہیں اور وہ یہ کہ کھتی پائے وابے انجام کار کھتی خانہ سے باہر نکالے جاتے ہیں پس کس طرح قبول کیا جاوے کہ یہ طریق اُس خدا کا مقرر کردہ ہے جو ہر شے تمام رحمتوں کا ہے اور بخیل اور حاسد نہیں ہے خدا کی شان اس سے بلند تر ہے کہ وہ اپنے سچے پرستاروں کو ایک مرتبہ اپنی قرب اور محبت کی عورت دیکھ کر پہرکتے بنے بناوے اور کیٹرون کو ٹرون کی جوتوں میں ڈالے۔

اور پھر ہم جب اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ کیون اور کس وجہ سے ایک مدت کے بعد تمام لوگ کھتی خانہ سے نکالے جاتے ہیں تو ہمیں اور بھی دیکھ کی تعلیم پر افسوس آتا ہے کہ وہ

کس قدر خلاف حق خدا سے کریم کی ذات پر نخل اور بغض اور نادانی کی تہمت لگا رہی ہے
یہی یہ عذر بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ جو مکتی دیکھ کر نہ مکتی خانہ سے باہر نکالتا ہے تو وہ اس
اخراج کیلئے پہلے مکتی یا بون کا ایک ذرہ سا گناہ باقی رکھ لیتا ہے اور آخر اسی گناہ پر
دوبارہ مہماخذہ کر کے سب کو مکتی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب خود سوچ لو کہ کیا یہ نہایت
بداور قابل نفرت مکر خداوند کریم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ کیا اس کے اختیار میں نہ تھا
کہ جہاں اور گناہوں کے دور کرنے کیلئے ایک مدت تک جو ذون میں رکھتا تھا اس کو فوراً
سے گناہ کیلئے ہی چتہ در روز او اگوں کے چکر میں رکھتا اور پھر دایمی مکتی دیتا اور پھر اس
جگہ منصفین کیلئے یہ بات بھی سوچنے کے لائق ہے کہ گناہ تو صرف ایک ذرہ تھا پھر اسکی
سزا میں انسانوں کو بڑے بڑے گناہوں کی سزا کے موافق سکتے ہیں بناؤ اور مختلف طور
کی جو ذون میں ڈالنا یہ کس قسم کا انصاف ہو اور پھر یہ بھی سوچو کہ وہ گناہ جو صرف ایک ذرہ کے
مقدار تھا اسکی سزا میں بعض کیلئے بڑی سزائیں اور بعض کیلئے چوٹی سزائیں کیونکر تجویز
کی گئیں یعنی اسی ایک ذرہ گناہ کی وجہ سے ایک گروہ کو تو مکتی خانہ سے نکال کر انسان
کی جو ذون میں ڈالا گیا مگر پھر بھی بعض کو مرد اور بعض کو عورت بنایا اور پھر اسی ایک ذرہ گناہ
کی وجہ سے دوسرے گروہ کو کتے اور تیرہرے کو سور اور چوتھے کو بندر بنایا گیا۔ حالانکہ گناہ
صرف ایک ذرہ تھا اول تو ایک ذرہ گناہ چیز ہی کیا تھا کہ اسکی وجہ سے انسان کو کسی جو ذون
ڈالا جاتا کیونکہ اگر ہمیشہ کی نظر میں وہ گناہ قابل سزائی ہوتا تو باوجود ایسے گناہ کے کیون
پریشیہ لوگوں کو مکتی خانہ میں داخل کرتا۔ کیا وہ گناہ بھی کچھ وزن رکھتا ہے جو مکتی دینے کے
نظر انداز کیا گیا تھا اور اگر ایسی بے رحمی ہی منظور تھی تو صرف ایک ذرہ گناہ سے ایک ہی
جو ذون میں ڈالنا چاہیے تھا تا کسی کی اعانت نہ ہو۔ مگر اس میں تو صریح پکشی پات اور طرفداری
ہے کہ تمام لوگ جو مکتی خانہ سے باہر نکالے جاتے ہیں گناہ تو سب کا برابر ہوتا ہے کم و بیش
نہیں ہوتا یعنی صرف ایک ذرہ۔ مگر جو ذون برابر و وجہ کی نہیں ہوتیں اسی گناہ سے مرد بنایا

جانتا ہے اور اسی سے عورت اور اسی سے بچہ اور اسی گناہ سے سجاست کا کپڑا کیا کوئی
 سمجھ سکتا ہے کہ ویدکی یہ فلاسفی کس قسم کی ہے کیا اب یہی پیشہ کا نام بنیا کا رادو منعطف لکھتے
 پہرہ پہی ظاہر ہے کہ جنوں کی مختلف صورتیں چاہتی ہیں کہ گناہ بھی مختلف صورتوں کی ہوں
 پس اس سے لازم آتا ہے کہ جس قدر دنیا میں جاندار کبیرے کوڑے پائے جاتے ہیں
 اسی قدر گناہ بھی ہوں اور اس بات کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ تمام سطح زمین اور
 فضا اور سمندر مختلف جانداروں اور کپڑوں کوڑوں سے بہا ہوا ہے پس اگر یہ سچ
 ہے کہ اسی قدر گناہ بھی ہیں جنکی وجہ سے یہ مختلف حالتوں کے جاندار زمین پر نظر آ رہے ہیں
 تو آریہ صاحبوں کا یہ فرض ہے کہ وید میں سے نکال کر ان گناہوں کی ایک فہرست ہمیں
 دیوین تاہم مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ جس قدر زمین پر اور سمندر میں اور آسمان کی فضا میں
 اور زمین کے اندر جانور اور کپڑے کوڑے پائے جاتے ہیں کیا اسی کے موافق ٹھیک
 ٹھیک تعداد گناہوں کی وید میں لکھی گئی ہے کیونکہ اگر یہ فہرست گناہوں کی ان تمام
 جانوروں کی تعداد کے برابر نہیں ہوگی تو اس صورت میں یہ متناسخ اور نیز وید کے ہل
 ٹھل نیکے لئے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں ہوگی سو یہ بات **ثبوت** آریہ صاحبوں
 پر ہے کہ **گناہوں کی فہرست** اسی اندازہ اور تعداد کی پیش کر رہی جن قدر
 مختلف جانور زمین میں پائے جاتے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جبکہ آریہ صاحبوں کا پیشہ ایسا سخت دل ہے کہ غفلت
 درگزر اور رسم اور کرم کی سہیں عادت ہی نہیں اور نیز اسکی مکتی میں ہی ایک مخفی
 وعظ ہے تو بلاشبہ یہی اخلاق آریہ صاحبوں کے ہونگے اور ہونے چاہئیں کیونکہ سخت
 بد ذاتی ہے کہ انسان وہ اخلاق اختیار کرے جو اسکے خدا کے اخلاق کے برخلاف ہیں
 اور ظاہر ہے کہ انسان کا کمال یہی ہے کہ صفت **تخلیق** یا **خلاق** اس سے
 متصف ہو۔ پس جبکہ ویدان کو ہمیشہ کے یہی اخلاق سکھاتا ہے کہ ہرگز ہرگز کسی معاف

نہیں کرنا چاہیئے اور کرم اور جود اور احسان کسی کی نسبت ہرگز نہیں کرنا چاہیئے تو اس صورت میں آریہ صاحبوں کا یہ فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے دلون کو سخت رکھیں اور درگزر اور معافی کا نام نہ لیں اور جود و احسان کو حرام سمجھیں لیکن ایک سچے مسلمان کے اخلاق اس کے برخلاف ہون گے اور وہ چونکہ قرآن شریف میں پڑھتا ہے کہ خدا تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے گناہوں کو معاف فرماتا ہے یہاں تک کہ اس معافی کے لئے وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ کوئی ناکردہ گناہ سولی پر پہنچا جائے تا وہ گناہ معاف کرے بلکہ وہ صرف توبہ اور تضرع اور استغفار سے گناہ معاف کر دیتا ہے اس لئے ایک صادق مسلمان ہی اپنے قصور واروں کے قصور اسی طرح معاف کرتا ہے اور اس معافی کے لئے کسی کو سولی پر چڑھانے کی شرط پیش نہیں کرتا بلکہ ایک قصور وار کی توبہ اور رجوع کی حالت میں وہ تمام قصور بخش دیتا ہے کیونکہ اس کا خدا ہی اسی طرح قصور واروں کو بخشتا ہے اور وہ تمام لوگوں سے مروت اور احسان سے پیش آتا ہے کیونکہ اس کا خدا ہی جواد اور کریم اور رحیم ہے۔ لیکن جن لوگوں کا پیشتر غرور و غضب اور بخل اور بغض کے گناہ گاروں کے ساتھ اور کوئی معاملہ نہیں کر سکتا ان پر ہم کیسی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اخلاق فاضلہ اختیار کرینگے جو ان کے پیشتر میں موجود نہیں ہیں۔

ہر ایک مسلمان کو چاہیئے کہ ان کی دوستی سے پرہیز کرے ایسا نہ ہو کہ دوستی کے ایام میں اپنے پیشروا لے اخلاق ظاہر کر دیں کیونکہ بموجب دید کے جبکہ آریہ صاحبان پیش کرتے ہیں پریشیر کے یہ اخلاق ہیں کہ کسی کے ایک ذرہ گناہ پر ہی سخت مواخذہ کرتا ہے اور بیشمار برسوں تک پلید اور گندی جو نون میں ڈالتا رہتا ہے اور پھر اگر ایک گناہ کا ردی اور پشیمانی سے اس کے گے رو سے چلاوے نہایت عاجزی سے ناک رگڑے اور نہایت درجہ رنج اور غم کے ساتھ اپنے پر ایک موت وار دکر لے اور آئندہ کے لئے سچے دل سے

عہد کرے کہ ہر ایسا گناہ نہیں کر لے گا مگر ہر ہی کیا ممکن کہ وہ گناہ جو خفیف ہو خفیف ہو پریش
 چھوڑ دے اور چشم پوشی فرما دے اور اگر گروڑوں اور کئی ارب کے بعد کتنی ہی دیگا
 تو وہ ہی ایک زمانہ محدود تک ہوگی اور پھر بعد اس کے جنوں کے عذاب میں ڈال دیگا
 اور نہیں چاہیگا کہ اُس کے بندے ہمیشہ کا آرام پاویں۔ شاید اسکا یہ سبب ہے کہ روح اور پیشتر
 نیک خلق اور مخلوق کا تعلق نہیں۔ ہمیشہ قدیم سے الگ اور روحین قدیم سے الگ ہیں
 لہذا ہمیشہ صرف ایک مجسٹریٹ کی حیثیت سے ان سے معاملہ کرتا ہے نہ ان باپ کی طرح۔
 اور یہ سچ ہے کہ رحم تعلق سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایک مان بوجہ اس تعلق کے جو اپنے
 بیٹے سے رکھتی ہے اور جانتی ہے کہ وہ بیٹا اس کے پیٹ سے نکلا ہے اور اسکی چہاتوں
 کا وودہ پیما ہے اس کیلئے ایک حسرت کا دریا ہوتی ہے پس جبکہ روح اور پیشتر میں
 خالق اور مخلوق کا تعلق ہی نہیں اور مسکراتہ سے روح پیدا ہی نہیں ہوتی تو اسکی جگہ
 اگر وہ ہمیشہ کے عذاب سے مرین تو بیشک مرین کو نسا در میان تعلق ہے جسکی وجہ سے اسکا
 رحم جوش مارنے لگتا ہے مگر قرآن شریف میں جو خدا نے یہ فرمایا اسکا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندو مجھ سے
 نوبیت ہو میں حیم و کریم اور ستار و غفار ہوں اور سب سے زیادہ تم پر رحم کرنیوالا ہوں
 اور اس طرح کوئی ہی تم پر رحم نہیں کر لے گا جو میں کرنا ہوں اپنے باپوں سے زیادہ میرے ساتھ
 محبت کرو کہ حقیقت میں محبت میں ان سے زیادہ ہوں اگر تم میری طرف آؤ تو میں سارے
 گناہ بخش دوں گا اور اگر تم نوبہ کرو تو میں قبول کروں گا۔ اور اگر تم میری طرف آہنہ قدم سے
 ہی آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائیگا اور جو شخص میری طرف
 رجوع کر لے گا وہ میرے دروازہ کو کھلا دے گا میں نوبہ کرنے والیکے گناہ بخشا ہوں خواہ پہاڑوں
 سے زیادہ گناہ ہوں میرا رحم تم پر بہت زیادہ ہے اور غضب کم ہے کیونکہ تم میری مخلوق ہو مینے
 تمہیں پیدا کیا اس لئے میرا رحم تم سب پر محیط ہے۔

۶۔ یہ ہے خلاصہ قرآن شریف کی تعلیم کا اور یاد رہے کہ حقیقت رحم تعلق سے ہی پیدا

ہوتا ہے اور جبکہ یہ بات ہے کہ کہیں کا پیشہ اور کہیں کی زوجین نہ تعلق نہ واسطہ نہ جوڑ
نہ رشتہ نہ آسکے پیدا کر وہ بندے۔ تا باعدث اس تعلق کے محبت اور رحم جوش مارے اور
یاد آوے کہ آخر یہ بیچارے میرے پیدا کردہ ہیں تو پھر پیشہ ان پر کیوں رحم کرے وہ لگتے
کیا ہیں۔ ✕

خیال کرنا چاہیے کہ اس سختی اور غضب کی ہی کوئی حد ہے کہ بموجب اصول آریح
کے اس دنیا کو کوڑا برس گذر گئے مگر اب تک پیشہ غیر حیوانات اور کیڑوں کو انسان بنانے
میں کوئی قابل قدر کارہوائی نہیں کی تمام سطح زمین کا حیوانات اور کیڑوں کو ٹرون سے بہرا
ہوا ہے اور ہر جب دیکھو کہ ان کے مقابل پر انسان کتنے ہیں تو اتنے ہی معلوم نہیں
ہوتے کہ جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی توانا تناسل بہت
ہی کم ہے اس کے مقابل پر ایک رات میں اس قدر نئے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایک لاکھ
برس میں اس قدر انسان پیدا نہیں ہو سکتے نہ معلوم پر پیشہ کو کہاں کا انسان سے یہ فیض ہے
کہ اس کے بارے میں نہایت سخت قواعد رکھے ہیں اور انجام کار جو کچھ دی جاتی ہے وہ بھی
دھیل ماتم کی جگہ ہے۔ خیر یہ تو پیشہ کا حکم معلوم ہی ہو چکا ہے مگر ایک اور بے انصافی یہ ہے
کہ پیشہ سب کو ایک ہی مقررہ مدت گزرنے کے بعد سختی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے لیکن جیسا کہ ہم
لکھ چکے ہیں باہر نکالنے کے وقت ہی نا انصافی سے کام لیتا ہے اور باوجود اختلاف اعمال
کے با اختلاف زمانہ اجر کا موجب ہونا چاہیے تھا سب کو ایک ہی دفعہ ایک ہی وقت میں
سختی خانہ سے باہر دفع کرنا ہے اور پھر بے انصافی یہ کہ گناہ تو صرف اسی قدر ہیں جو دیر میں لکھ
گئے ہیں مگر ان معدود اور محدود گناہوں کے عوض میں جو دیر کے ایک ورق پڑا سکتے ہیں
تمام سطح زمین کا کوڑا جانورون اور بیشمار کیڑوں کو ٹرون سے بھر کر کہا ہے اور وید کی تعلیم
تناسخ یعنی جنون کے متعلق یہ ہے کہ ہر ایک گناہ ایک خاص جن کو چاہتا ہے
کیونکہ پیشہ تو گناہوں کی سزا میں اپنے ارادہ کا کچھ دخل ہی نہیں دیتا اور ہر ایک گناہ کا

جو اپنے گنہ کی وجہ سے کسی خاص جون کو چاہتا ہے وہی جون ہمیشہ اسکو دیتا ہے۔
 پس اس صورت میں لازم آتا ہے کہ سطح زمین پر جس قدر چرند درند خزندہ اور کیڑے مکوڑے
 ہیں اسی قدر انسان کے گناہ بھی ہوں مگر وہ نئے کوئی اس قدر لمبی چوڑی فہرست گناہوں کی
 پیش نہیں کی اور عقل سلیم تو خود اس خیال کو سرسری لغو اور مہیوہ اور خلاف واقعہ سمجھتی ہے۔
 پس یہ وید و دیو کے نمونے ہیں جو ہم ظاہر کرتے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ
 انسوئس کی جگہ یہ ہے کہ ہمیشہ باوجود مالک کہلانے کے کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا اپنے
 دور بازو سے کوئی نجات پاوے تو پاوے ورنہ آریون کو ہمیشہ کے فضل اور رحم سے
 ہاتھ دھو لینا چاہئے۔ ہم ہمیشہ کی اخصلت سے جس قدر تعجب میں ہیں کسی دوسری
 سے ہمیں تعجب نہیں یعنی جب کہ وہ جانتا ہے کہ انسانی فطرت کہ دور ہے اور انسانی فطرت
 اسی کی ایک کل بنائی ہوئی ہے اور اس کل کے تمام پرزے پرچے اسی کے طرف سے
 ہیں تو اس قدر سخت ولی اس کے تقدس کے برخلاف کیوں ہے اگر وہ ایسا کمزور تھا
 کہ نہ تو گناہ بخش سکے نہ روح کو سپرد کر سکے نہ جاودانی مکتی دے سکے تو کیوں اس نے
 یہ نازک کام خدائی کا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیا ایسا ہمیشہ چونکہ اخلاق کو ہمہ گیر جنت میں رکھنا اور
 بات میں اس کا غضب اور کینہ ظاہر ہے برداشت تو ذرہ نہیں پہر کو بیکرا اسکو کینہ اور غضب سے
 متبرک ہو سکتے ہیں کیا غضب کر نیوالون اور کینہ ورون کے سر پر سنگ ہوتے ہیں اور اگر وہ
 تو بکر نے والون اور عجز و نیاز سے اسکی راہ میں گداز ہونے والون اور آتش محبت میں بہہ ہونے
 کے گنہ بخش نہیں سکتا اور خواہ انسان تضرع کرے تاکر تاسوت تک پہنچ جائے اسکا دل نرم ہی
 نہیں ہوتا اور بدلہ لینے سے باز نہیں آتا۔ اگر اسکو غضب کر نیوالا اور کینہ ورنہ نہیں کہیں گے
 تو اور کیا کہیں گے اور اگر وہ ایمانی مکتی باوجود قدرت کے ان بندوں کو نہیں دیکھتا جن کا یہاں
 چند روزہ نہ تھا بلکہ ہمیشہ کیلئے تھا تو کیا اس کے حق میں یہ کہنا بیجا ہوگا کہ وہ حاسدون کی
 طرح اپنے صادق پرستاروں کا آرام نہیں چاہتا کیا بار بار پاس کر کے پھیل کرنا اور عزت

دیگر پہرے لگناہ ذلیل کرنا اور جسم اور کرم سے معاملہ نہ کرنا کیا اس شخص کی عادت ہو سکتی ہے جسکی طبیعت غصہ اور حسد اور کینہ اور بغض سے خالی ہے جبکہ مکتی پانے والے لوگ اپنے زور بازو سے مکتی حاصل کرتے ہیں نہ پریشیر کی کسی مروت اور احسان سے تو کیا روائتہا کہ انکو مکتی خانہ سے باہر نکالا جاوے اور کون کہتا ہے کہ ان کے محدود اعمال میں بلکہ موت لیا ایک عارضہ تھا کہ پریشیر کی طرف سے ان کو لاحق ہو گیا ورنہ انکا ارادہ غیر محدود اعمال کا تھا پس چاہئے تھا کہ پریشیر انکی نیت کے موافق ان کے ساتھ عمل کرتا نہ کہ وہ وہ پیش کش کرنا جو کہ خود اسکی اپنے فعل سے پیدا ہوئی ہے نہ انکی نیت اور اختیار سے۔ افسوس وید نے ایک ایسا حلیہ پریشیر کا دکھلایا ہے کہ گویا ایک عیب اور غصہ اور کینہ وری اور بی رحمی میں اسکی کوئی نظیر نہیں نہ قدرت کاملہ رحم نہ اخلاق نہ اپنے وجود کا پتہ دیکھا کہ میں موجود ہوں کیونکہ اس کے وجود کا پتہ یا تو اسکی خالقیت سے ملتا یا مصنوع کو دیکھ کر صانع کو شناخت کیا جاتا مگر بموجب بیہ دید کے وہ اذاح اور ذرات عالم کا پیدا کنندہ نہیں اور یا اس کے وجود کا پتہ اس کے نازہ نشا نون اور معجزات سے ملتا سو وہ نشا نون کے دکھلانے پر قادر نہیں پس حقیقت آریون کا ایسے پریشیر پر احسان کہ باوجودیکہ اس نے کوئی ثبوت اپنی ہستی کا نہیں دیا پہر ہی اسکو مانتے ہیں۔

ہم آریہ صاحبون کو اس بات کی طرف نہایت تاکید سے توجہ دلاتے ہیں کہ وہ صرف بہبودہ گویند تون کی باتون پر اعتماد کر کے کسی دیوا کو دیکھ کر بغیر غصہ نہ کریں موجودہ دید میں کوئی دیوا نہیں نہ دین کی نہ دنیا کی جس دید نے خدا کے وجود پر ہی کوئی دلیل قائم نہیں کی اور پہلا قدم ہی اسکا غلط نکلا اس کے دوسرے علوم و فنون تلاش کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہر کیونکہ بموجب تعلیم وید کے پریشیر روحون اور مان کی طاقتون کا پیدا کرنے والا نہیں اور ایسا ہی ذرات اور انکی طاقتون کا پیدا کرنے والا نہیں تو بہر کیون کر شناخت کیا جائے کہ پریشیر موجود ہی ہے اور یہ کہنا کہ پریشیر روحون اور جسمون کو یا ہم ملاتا ہے یہ قول کوئی دلیل نہیں جو روحین اور ذرات خود بخود دین وہ خود بخود مل ہی سکتی ہیں۔ ✕

اور پھر جس وید نے یہ خیال اپنا ظاہر کیا کہ سطح زمین کے تمام حیوانات اور آسمان کی فضا اور زمین کے اندر کے جانور اور تمام بری بھری پرند چرند خزند اور پانی کے کیڑے جو سمندر اور دریاؤں کے ہر ایک قطرہ میں ہزار ہا مین یہ سب آدمی ہیں اس وید کو حق اور حکمت سے کیا تعلق ہے کیونکہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ ان جانوروں کا کرڈم حصہ بھی کسی آدمی بنکر اس میں پر آباد ہوگا تب بھی ایسا فرض کرنا سراسر محال اور بالکل محال ہے بلکہ اگر زمین پر سے تمام سمندر اور تمام دریا اٹھ جائیں اور تمام پہاڑ زمین سے ہموار ہو جائیں اور تمام زمین ایک صاف میدان آبادی کے لائق ہو جاوے تب بھی اگر کرڈم حصہ زمین کے جانداروں اور کیڑوں کو ڈرون کا انسان بن جائے اور ان کو زمین پر آباد کرنا چاہیں اور زمین ہی اندازہ موجودہ سے وہ چند سے زیادہ ہو جائے پھر بھی ان جانداروں کی بصورت آدمی بن جانے کے زمین پر گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک شخص ایک گروہ مہانوں کا کسی گھر میں بلانا چاہتا ہے تو اول وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ گھر ان کیلئے گنجائش بھی رکھتا ہے یا نہیں پس اگر پیشینہ کافی الحقیقت یہ ارادہ تھا کہ ان تمام جانداروں کو انسان بنا کر زمین پر آباد کر دو تو اس ارادہ کے مطابق زمین کو اس قدر سداخ بنانا چاہئے تھا جس میں ان تمام انسانوں کی گنجائش ہو سکتی جو کیڑوں کو ڈرون کی جوتوں سے انسان کے جوتوں میں آبیوا لے تھے اور صاف ظاہر ہے کہ پیشینہ کا اس قدر چھوٹی زمین بنانا کہ جس میں ایک کوئین کے کیڑے بھی اگر آدمی بنائے جائیں سہا نہیں سکتے۔ اسکا یہ فعل اس کے اس ارادہ پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا منشا ہی نہیں کہ یہ تمام کیڑے کو ڈرون بنائے آدمی بن جائیں۔ مان اگر یہ کہو کہ پیشینہ سے غلطی ہوئی کہ وہ صحیح اندازہ زمین اور تمام جانداروں کا نہیں کر سکا تو ایسے جواب سے نہ وید نہ وید کا پیشینہ اور نہ وید کا مذہب ایم رہ سکتا ہے۔

ایک اور وید وویا کا نمونہ ہم پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے زمین کی آبادی صرف ایک ربع مسکن ہے جو نہایت قلیل

آبادی ہے اسی صورت میں جبکہ وہ لوگ جو ایک مقررہ مدت کے بعد مکتی خانہ سے نکال جاتے ہیں اور شمار میں زمین سے ہزار حصہ زیادہ ہوتے ہیں انکی اس زمین پر کیونکر گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ جو لوگ مکتی خانہ سے باہر نکالے جاتے ہیں وہ صرف ایک صدی کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ بموجب اصول قرار دادہ آریہ صاحبوں کے کروڑوں صدیوں کے آدمی ہوتے ہیں پس وہ زمین جسکی سطح پر صرف ایک صدی کے آدمی بشکل آباد ہیں اس پر کروڑوں صدیوں کے آدمی کیوں کر سا سکتے ہیں۔ کیا کوئی آریہ صاحب وہیہ کے اس عجیب و غریب فلسفے سے ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں۔

یاد رہے کہ یہ اعتراض اسلام کے عقیدہ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام کے عقیدہ کے رو سے پہلے آدمی اور پھر پہلے آدمی زمین پر کبھی جمع نہیں کئے گئے مگر وہیہ کی رو سے تو نام پہلی پہلی زمین مکتی خانہ سے باہر نکالی جاتی ہیں اور پھر وہ تمام زمینیں زمین پر طرح طرح کے حیوانوں کی شکل میں آ جاتی ہیں۔ اب جب وہ تمام جاندار جو وقتاً فوقتاً زمین پر سے کچ کر گئے تھے ایک ہی وقت میں زمین پر جمع ہوتے ہیں تو کوئی زمین سمجھائے کہ کیونکر اس میں پر ان کی گنجائش ہو سکتی ہے اور پھر تمام مکتی پانے والوں کا ایک ہی وقت میں مکتی خانہ سے باہر نکالنا ایک عجیب بات ہے جو سمجھ نہیں سکتی کیونکہ جب مکتی پانے والے مختلف زمانوں میں زمین سے انتقال کر کے مکتی خانہ میں داخل کئے جاتے ہیں تو چونکہ مکتی کا زمانہ محدود ہے اسلئے یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ ان مختلف زمانوں کے لوگوں کو ایک ہی دفعہ مکتی خانہ سے باہر نکالنا بے اعتنائی ہوگی۔ بلکہ یہ لازم آتا ہے کہ جیل کے قیدیوں کی طرح جن مکتی ہاتھ کی میعاد پوری ہو جائے اور وہ اس لاین ٹھہرنے کے مکتی خانہ سے باہر نکال دیا جائے اور اسکو فی الفور نکال دیا جائے اور وہ دوسرا جسکی ابھی میعاد پوری نہیں ہوئی اسکو میعاد کے پورے ہونے تک مکتی خانہ میں رکھا جائے عرض وید و دیاس کے نمونے یہ ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ اور اگر کوئی آریہ صاحب اپنے خوش عقیدہ کی کجیہ سے زیادہ کے مشتاق ہوں گے

مشر حاشیہ۔ اسلام میں جو مشر جس کی نسبت خبر دی گئی ہے یعنی یہ کہ یوں ہیں کہ وہ جسکی سائہ ہی خبر دی گئی ہے کہ اس دن زمین اس قدر پہیلیاں چلیں گی کہ جو کروڑوں سالوں سے زمین سے ہرگز نہیں رہتے

تو ہم اور بھی کہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

آریوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ وہ محض اپنی ناوانی اور تعصب کی وجہ سے
قرآن شریف پر جو حسرتیں و معارف اور حقائق بے اعتراض کرتے ہیں اور اپنے
دید کی خبر نہیں لیتے کہ اس تاریکی میں پڑا ہوا ہے اور اسکی باتیں اسی خلاف عقل اور ہیودہ
ہیں جو یقیناً اس سے بڑھ کر کسی قوم کی کتاب میں ایسی باتیں نہیں ہونگی۔ دید نے پرمیشرو
سے لرغضب اور کینہ وری کا پتلا پھرا دیا ہے جو کسی حالت میں سزا کے ارادہ کو نہیں چھوڑتا
لیکن قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کے غضب کو اس طور سے بیان نہیں کیا جو دید بیان
کرتا ہے بلکہ وہ غضب ایک روحانی فلسفہ اپنے اندر رکھتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سزا دہی
کی کیفیت کے بارہ میں ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے تَاَذَلُّهُ الْمَوْقِدَةُ الَّتِي تَقْلَعُ
عَلَى الْاَشْجَادِ۔ یعنی دوزخ کیا چیز ہے دوزخ وہ آگ ہے جو دلوں پر پڑ کر کٹی جاتی
ہے یعنی انسان جب سدخیال اپنوں دل میں پیدا کرتا ہے اور وہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ جس حال
کیلئے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے مخالف ہوتا ہے تو جیسا کہ ایک بہو کہا یا پیسا بوجہ
نہ ملے خدا اور پانی کے آخر مرجانا ہے ایسا ہی وہ شخص ہے جو خدا میں مشغول رہا اور خدا کے
کی محبت اور اطاعت کی غذا اور پانی کو نہ پایا وہ بھی مرجاتا ہے پس بوجہ تعلیم قرآن شریف
کے بندہ ہلاکت کا سامان اپنوں لئے آپ تیار کرتا ہے خدا اس پر کوئی جبر نہیں کرتا اسکی سببی
مثال ہے کہ جیسے کوئی اپنے حجرہ کے تمام دروازے بند کر دے اور روشنی داخل نہ ہو کر لئے
کوئی کھڑکی کھلی نہ رہے تو زمین شک نہیں کہ اس کے حجرہ کے اندر اندھیرا ہو جائے گا۔
سیکھ کیوں کا بند کرنا تو اس شخص کا فعل ہے مگر اندھیرا کر دینا یہ خدا تعالیٰ کا فعل اس کے قانون قدرت
کے موافق ہے۔ پس اسی طرح جب کوئی شخص خرابی اور گناہ کا کام کرتا ہے تو خدا تعالیٰ
اپنے قانون قدرت کی رو سے اس کے اس فعل کے بعد کوئی ایسا فعل ظاہر کر دیتا ہے جو اسکی
سزا ہو جاتا ہے لیکن با اینہم توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا مثلاً جب ایک شخص نے اپنے

ایسے مجرمہ کی کڑی کہول دے جس کو اُس نے بند کر دیا تھا تو مآخذ اُتالے اُس گہرین روشنی داخل کر لگا۔ پس قرآن شریف کی رو سے خدا کے غضب کے معنی نہیں ہیں کہ وہ انسان کی طرح اپنی حالت میں ایک مکروہ تغیر پیدا کر کے خستہ بنا کر ہو جاتا ہے کیونکہ انسان تو غضب کے وقت میں ایک سنج میں پڑ جاتا ہے اور اپنی حالت میں ایک رکھ محسوس کرتا ہے اور اس کا سرور جانا رہتا ہے مگر خدا ہمیشہ سرور میں ہے اسکی ذات پر کوئی رنج نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کے غضب کے معنی میں کہ وہ چونکہ پاک اور مقدوس ہے اسلئے نہیں چاہتا کہ لوگ اُس کے بندے ہو کر ناپاکی کی اہرین اختیار کریں اور نقائص فرمائے کہ ناپاکی کو درمیان سے اٹھا دیا جاوے پس جو شخص ناپاکی پر اصرار کرتا ہے آخر کار وہ خدائے قدوس اپنے فیض کو جو مدار حیات اور راحت اور آرام ہے اس سے منقطع کر لیتا ہے اور یہی حالت اُس نافرمان کیلئے موجب عذاب ہو جاتی ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بلغ ہے جو ایک نہر کے پانی کو سرسبز اور آباد ہوتا تھا اور جب بلغ والوں نے نہر کے مالک کی اطاعت چھوڑ دی تو مالک نہر نے اُس باغ کو اپنے نہر کے پانی سے محروم کر دیا اور بند لگا دیا تب بلغ خشک ہو گیا۔

۲ اب واضح ہو کہ ضرورت الہام کو بیان کرنا اُس قوم کا کام نہیں ہے جو الہام کو کسی گدہ مشتمل زاد تک محدود سمجھ بیٹھی ہے۔ کیونکہ جو چیز واقعی طور پر ضروری ہے اسکی ہمیشہ او ہر وقت ہمیں ضرورت ہے۔ اور اگر کہیں کہ پہلے زانوں میں الہام کی ضرورت تھی اور اب نہیں ہے تو گویا ہم خود ضرورت الہام کے منکر ہیں۔ مثلاً ہمیں زندگی کیلئے سانس لینے کی ضرورت ہے پس ہمیں کہہ سکتے کہ کل وہ ضرورت تھی مگر آج نہیں ہے اور آج ہم کسی دوسرے کو سانس لینے دیکھ کر جی سکیں گے بلکہ الہام ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو خدا کو نزدیک کر کے ہمیں دکھاتا دیتا ہے اور ہمارا مشیت خدا سے محکم کر دیتا ہے اور ہم جیسے پہلے آسمان سے آئے تھے الہام دوبارہ ہمیں آسمان کی طرف لیجاتا ہے۔ +

اب جاننا چاہئے کہ دلیل دو قسم کی ہوتی ہے ایک لفظی اور دوسری دلیل کو کہتے

ہیں کہ پیل سے مدلول کا پتہ لگالین جیسا کہ ہم نے ایک جگہ دیکھا تو اس سے ہم نے
 اگ کا پتہ لگالیا اور دوسری دلیل کی قسم اتنی ہے اور اتنی آسکو کہتے ہیں کہ مدلول سے ہم
 دلیل کی طرف انتقال کریں جیسا کہ ہم نے ایک شخص کو شدید تپ میں مبتلا پایا تو ہمیں یقین
 ہوا کہ اس میں ایک تیز صفر موجود ہے جس سے تپ چڑھ گیا۔ سو اس جگہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ
 دونوں قسم کی دلیلیں پیش کریں گے۔

سچہ ہم دلیلیں ضرورت الہام کیلئے پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان کے
 جسم کا جسمانی اور روحانی نظام ایک ہی قانون قدرت کے ماتحت ہو پس اگر ہم انسان کے
 جسمانی حالات پر نظر ڈال کر دیکھیں تو ظاہر ہو گا کہ خداوند کریم نے جبرق را انسان کے جسم کو خواہ
 لگادی ہیں ان کے پورے کر نیکی لئے ہی سامان ہبیا کئے ہیں۔ چنانچہ انسان کا جسم باعوض
 بھوک کے انج کا محتاج تھا سو اس کے لئے طح طرح کی غذائیں پیدا کی ہیں۔ ایسا ہی انسان باعوض
 پیاس کے پانی کا محتاج تھا سو اس کیلئے کوئیں اور چشمے اور نہریں پیدا کر دی ہیں۔ اسی طرح انسان
 اپنی بصارت کو کام لینے کے لئے آفتاب یا کسی اور روشنی کا محتاج تھا سو اس کے لئے
 خدا نے آسمان پر سورج اور زمین پر دوسری اقسام کی روشنی پیدا کر دی ہے اور انسان اس
 ضرورت کیلئے کہ سانس لے اور نیز اس ضرورت کے لئے کہ کسی دوسرے کی آواز کو سنے کے
 ہوا کا محتاج تھا سو اس کیلئے خدا نے ہوا پیدا کر دی ہے۔ ایسا ہی انسان بقا نسل کیلئے اپنے
 جوڑے کا محتاج تھا سو خدا نے مرد کیلئے عورت اور عورت کیلئے مرد پیدا کر دیا ہے عرض
 خدا تعالیٰ نے جو جو خواہشیں انسانی جسم کو لگادی ہیں ان کیلئے تمام سامان بھی پیدا کر دیا ہے
 پس اب سوچنا چاہیے کہ جبکہ انسانی جسم کو باوجود اسکے فانی ہونے کے تمام اسکی خواہشوں کا
 سامان دیا گیا ہے تو انسان کی روح کو جو دائمی و راہدی محبت اور خیر اور عبادت کے لئے پیدا
 کی گئی ہے کس قدر اسکی پاک خواہشوں کے سامان دینے گئے ہونگے سو وہی سامان
 خدا کی وحی ہے اور اس کے تازہ نشان ہیں جو ناقص العالم کو یقین تام پہنچاتی ہیں خدا نے مبیہا کہ جسم کو

اسکی خواہشوں کا سامان دیا ایسا ہی روح کو بھی اسکی خواہشوں کا سامان دیتا جسمانی اور روحانی نظام دونوں باہم مطابقت ہوں *

جن کو روحانی حس دی گئی ہے وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ روح اپنی تکمیل کیلئے ایک روحانی غذا اور پانی کی محتاج ہے جس سے روحانی زندگی قائم رہ سکتی ہے روحانی زندگی کیا چیز ہے ؟ وہ اپنے محبوب حقیقی کی محبت اور اس سے قطع تعلق ہو جانے کا خوف ہے اور محبت کو مراد وہ حالت ہو کہ کبھی دل اسی کی طرف کہینچا جائے اور اس کے مقابل پر کوئی دوسرا باقی نہ رہے اور روحانی خوف یہ مراد ہے کہ قطع تعلق کے اندیشہ سے گناہ کا مادہ جل جائے اور روح میں ایک پاک تبدیلی پیدا جائے اور دنیا میں کوئی ایسی روح نہیں جو روحانی زندگی کی طالب نہیں۔ ہاں جو لوگ محض دنیا کو کیڑے ہیں ان کی روح کی بصارت قریباً مڑا رہ جاتی ہے اور وہ خدا سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اور خدا سے نہیں ڈرتے اور صرف دنیا کو اپنی اصلی غرض سمجھنے لگتے ہیں مگر تاہم کسی خوفناک نظارہ کے وقت جیسا کہ سخت زلزلہ یا کسی خطرناک بیماری کی وجہ سے ایک بجلی کی طرح اس مالک حقیقی کی ہیبت کی چمک ان کے سامنے ہی آجاتی ہے اور غافل ہو جاتا ہے مگر یاد رہے کہ نقطہ یہ کہنا کہ جس خدا نے جسم کی حاجتوں کے موافق اسکو سامان دیا وہی ایسا ہی روح کو اسکی حاجتوں کے موافق سامان دیتے ہوں گے جیسا کہ مضمون پڑھنیوالے اور پڑھنے والے بیان کیا ہے جو والہام پر کامل دلیل نہیں ہے کیونکہ مخالف کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان کو ایک چیز کی ضرورت تو ہو مگر وہ چیز اسکو حاصل نہ ہو پس سچ تو یہ ہے کہ یہ دلیل جو لمبی ہے پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ اتنی دلیل نہ ہو یعنی جب تک تازہ خواہاں کو

نہ دیکھا جائے بلاشبہ ضرورت کا محسوس کرنا اور چیز ہے اور پھر اس ضرورت کو حاصل نہ کر لینا یہ اور امر ہے۔ پس آریوں کے مضمون پڑھنے والے نے جو ضرورت الہام کیلئے صرف یہ چند فقرے بیان کئے کہ جس طرح خدا انسان کی جسمانی خواہشوں کو پورا کرتا ہے مثلاً

پیاس کے وقت پانی عطا کرتا ہے اور بہوک کی وقت طرح طرح کی غذا میں غنایت کرتا ہے اسی طرح خدا روحانی خواہشوں کا بھی پورا کرنے والا ہے اور وہ اہم ہے۔ یہ کمال پس نہیں ہے اور اگر یہ کمال تو جسمانی اور روحانی قانون قدرت میں مطابق کر کے دکھلاؤ جن کے واقعات میں ایک ذرہ تفاوت نہ ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ اس زمانہ میں تمہارے جسم کیلئے غذا اور پانی دونوں موجود ہیں یہ نہیں کہ فقط کسی پہلے زمانہ میں تہنیں اور اب نہیں ہیں مگر جب اہم اور وہی کا ذکر آتا ہے تو پھر تم کسی ایسے پہلے زمانہ کا حوالہ دیتے ہو جس پر کروڑ برس گزر چکے ہیں مگر موجود کچھ نہیں دکھلا سکتے۔ پھر خدا کا جسمانی اور روحانی قانون قدرت باہم مطابق کیونکر ہوا۔ ذرا ہنر کرسچو یونی جلدی سے جواب مت دو۔ تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جسمانی خواہشوں کے سامان تو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ مگر روحانی خواہشوں کے سامان تمہارے ہاتھوں میں موجود نہیں بلکہ صرف قصے تمہارے ہاتھوں میں ہیں جو بد سے اور باسی ہو چکے ہیں تم جانتے ہو کہ اس زمانہ تک تمہارے جسمانی چشمے بند نہیں ہوئے جن کا تم پانی پکیر پیاس کی جلن اور سوزش کو دور کرتے ہو اور نہ جسمانی کہیتوں کی زمین ناقابل زراعت بن گئی ہے جن کے اناج سے تم دو وقت پیٹ بہرتے ہو مگر وہ روحانی چشمے اب کہاں ہیں جو اہم الہی کا تازہ پانی پلا کر پیاس کی سوزش کو دور کرتے تھے اور اب وہ روحانی اناج بھی تمہارے پاس نہیں ہے جس کو کہا کر تمہاری روح زندہ رہ سکتی تھی۔ اب تم گویا ایک جھغل میں ہو جس میں نہ اناج ہے نہ پانی ہے تم سوچ کر دیکھو لو کہ کیا صرف اناج کے نام سے تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے یا صرف پانی کے خیال سے تمہاری پیاس کی سوزش دور ہو سکتی ہے۔ ہمنے قبول کیا کہ تمہارے رشی روحانی اناج کہاتے تھے اور روحانی پانی پیتے تھے مگر تم تو اس سے محروم ہو اور اب تو تمہاری وہ مثال ہے کہ کسی نے کسی شخص سے پوچھا تھا کہ کیا تو نے کبھی کنک کی روٹی کھائی ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں تو کبھی نہیں کھائی۔ مگر میرے دادا صاحب بات کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک

شخص کو کہاتے دیکھا تھا۔

اے غافلو تمہیں ان تصون سے کیا فائدہ کہ وید کے رشیوں کو
 الہام ہوتا تھا اب تمہارے لئے وہ سب قصے ہیں اور تمہاری حیاقت ہے کہ ضرورت الہام
 کے مطالبہ کے وقت صرف قصے پیش کر دیتے ہو یا دیکھو کہ الہام کا ثبوت طلب کرنے
 کے وقت صرف یہ بات پیش کرنا کہ ویدوں کے رشیوں کو الہام ہوتا تھا یہ الہام کے
 وجود کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک دوسرا دعوے ہے کسی کو کیا خبر کہ ان کو الہام ہوتا
 تھا یا نہ ہوتا تھا صاحبو! جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے سمجھنے کیلئے
 کچھ زیادہ عقل کی ضرورت نہیں بلکہ میں آپ کی بات سچی ہی آپ کو لازم کر رہا ہوں اور وہ
 یہ کہ آپ کا یہ اصول ہے کہ الہام چاروں ویدوں سے ہی خاص تھا اور بقل
 آپ کے الہام کا زمانہ آگے نہیں چلے چھ رہ گیا ہے اور ایسی وجہ سے آپ لوگ خدا
 تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو مغتری قرار دیتے ہیں۔ مگر اب آپ اپنے اس اصول کی پروا
 نہ رکھ کر بقل شخصے کہ دروغ گو را حافظہ نباشد خدا کے روحانی انتظام کو جسمانی انتظام کے
 مطابق قرار دیتے ہیں اور ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ آپ کا قول سچ ہے کیونکہ قانون قدرت
 تطابق ہی چاہتا ہے مگر کیا یہ سچ ہے کہ جیسا کہ یہ تمہاری جسمانی خواہشیں بہرہ
 پیاس کی جو تمہیں ہر روز لگتی ہیں موجودہ انج اور پانی سے پوری کی جاتی ہیں ایسا ہی
 روحانی خواہشیں ہی روحانی موجودہ خدا اور پانی سے پوری ہو رہی ہیں۔ خلاصہ
 کلام یہ کہ آپ لوگ خدا کے الہام کو ہرگز ثابت نہیں کر سکتے جسمانی حاجتوں کے وقت
 تو ہمیں آپ پانی اور انج دکھا دیتے ہیں مگر روحانی حاجتوں کے وقت آپ قصے پیش
 کرتے ہیں کیا صرف تصون کو کوئی کہا ہے یا پیسے۔ مگر ہم صرف قصے پیش نہیں
 کرتے بلکہ آپ کو تازہ بتا رہے الہام دکھلا دیتے ہیں۔ وہ خدا کا الہام ہی تھا جس نے
 بیکہرام کے قتل ہونے کی پانچ برس پہلے خبر دی تھی اور وہ خدا کا الہام ہی تھا جس نے

تین شریر یوں کی نسبت جو قادیان کے آریہ اخبار شبح چنکا کے اڈیٹر اور منظم تھے اور سخت بدگو تھے خبر دی تھی کہ وہ طاعون سے ہلاک ہونگے چنانچہ وہ اس پیشگوئی سے دوسرے یا تیسرے دن طاعون سے ہی مرے۔ آپ کے پریشیر کو کیا چیز سمجھیں وہ تو صرف قصوں سے طفل تسلی دیتا ہے مگر ہمارے خدا نے خود ہمیں الہام سے مشرف کر دیا۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے وید کی تائید میں یہ سنایا کہ الہام آدھر شٹی یعنی ابتداء آفرینش سے ہونا چاہئے مگر اس بات پر دلیل نہیں بیان کی کہ کیوں ابتداء آفرینش سے ہونا چاہئے اور کیوں بعد اسکے الہام نازل کرنا حرام ہے۔ پس واضح ہو کہ یہ بات ضروری ہے اور ہم مانتے ہیں کہ دنیا کی ابتداء زمین انسان کو خدا سے الہام پانے کی ضرورت ہو مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ ضرورت صرف ابتداء سے زمانہ میں پیش آتی ہے اور بعد اس کے کہی پیش نہیں آتی۔ ابتداء سے زمانہ میں خدا کے الہام کی طرف منہ لٹے انسان محتاج ہے کہ وہ محض بے خبری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور زمین جانتا کہ ایمان کیا ہے اور اعمال صالح کن افعال کہتے ہیں مگر یہ بے خبری کہ کچھ ابتداء سے زمانہ پر موقوف نہیں بلکہ انسان کی فطرت کچھ ایسی مرتع ہے کہ گو اس کے باپ دادا سے ماہ راست سربے خبر نہ تھے اور ایمان رکھتے تھے اور نیک اعمال بجالاتے تھے مگر انسان ایک مدت دراز گزرنے کے بعد ان کے طریق کو بہول جاتا ہے اور ان کے مخالف طریق اختیار کرتا ہے اور بااوقات وہ کتاب محرف و مبدل ہو جاتی ہے جس سے پہلے لوگ ہدایت پاتے تھے اور بعض اوقات پیچھے آئیوں لے لوگوں کو ان کے معنی سمجھنے میں غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ یہی غلطیاں وید کے پڑھنے والوں کو پیش آئیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وید مخلوق پرستی سکھاتا ہے ہی وجہ سے تمام ہندو مخلوق پرستی میں گرفتار ہیں۔ اور تمام آریہ ورت بت پرستی اور آتش پرستی اور آفتاب پرستی اور آہتاب پرستی اور آب پرستی اور انسان پرستی سے بہرہ ور ہے بلکہ دنیا میں کوئی مخلوق پرستی کی قسم نہیں جو ہندوؤں نے اختیار نہیں کر رکھی یہاں تک کہ بعض مذہبوں کی بھی پوجا ہوئی

ہے اور بعض ہندو سانپوں کی بھی پریش کر تے ہیں۔ اور ایک قسم کی نہایت گندری پوجا بھی کرتے ہیں جسکو **لنگا** پوجا کہتے ہیں اور کالی تھ قوم کے پڑھے لکھے ہندو قوم کی پوجا کرتے ہیں ایسا ہی اور کئی قسم کی پوجا ہیں جو اس قوم میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ ہندوؤں نے بہت سے دیتا بھی بنا رکھے ہیں کہ شاید بتیس کر دیا اس سو ہی زیادہ ہیں ان سب کی پوجا ہوتی ہے اور اس میں صرف علوم ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے پنڈت اور عالم فاضل ہندو مذہب کے قریباً سب کے خرب لوق پرست ہیں۔ یہ تو وہ اعمال ہیں جنہیں خدا کا حق مخلوق کو دیا گیا ہے۔ ماسوا اسکے ہندوؤں میں **قومی تفریق** اس قدر ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو نہایت سخت سے دیکھتی ہے برا دراندہ ر دی کا نام نشان نہیں۔ ایک ہندو دوسرے ہندو کو بغیر سود کے قرضہ نہیں دے سکتا اور باہمی اختلاط کا یہ حال ہے کہ ایک ہندو دوسرے ہندو کو قوم کو کشتی کی طرح سمجھتا ہے کیا مجال کہ اس کا پس خوردہ کہا سکے بلکہ کتوں کے پس خوردہ میں بھی کچھ مضائقہ نہیں دیکھتے۔ اور جو اد نے ذات کے ہندو میں جیسے حجام۔ سجار۔ زرگر وغیرہ وہ نہایت ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ اور شاسترون کے رو سے اگر وہ جرمن کا مقابلہ کریں تو ان کی جان کی خیر نہیں۔ اور اگر مقابلہ کے وقت کچھ بولیں تو ان کی زبان کاٹ دی جاوے اور اگر برابر کریں تو جان سے مارے جائیں۔ اور برہمنوں کو وہ حق دے گئے ہیں کہ دوسری قوموں کو وہ حق حاصل نہیں ہیں یہاں تک کہ نیوگ کے سیرج وانا بھی برہمن ہی قرار دیئے جاتے ہیں۔ یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا نہ ہو تو وہ اپنی عورت کو برہمن سے ہمبستر کرادے اور وید کا پڑھنا پڑھنا بھی برہمنوں سے خاص ہے اگر دوسری قوم میں وید کو پڑھیں تو ان کے لئے سخت سزائیں مقرر ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تاوید برہمن کے ہی ہاتھ میں رہے اور کچھ چاہیں بیان کر دیا کریں اور دوسرے لوگ انکی چالاکیوں پر اطلاع نہ پاویں بلکہ وہ سب ان کے دست نگہ رہیں۔

پس وید کے اس نمونہ سے ظاہر ہے کہ ایک مدت گزرنے کے بعد کس قدر

کتابوں میں تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کس قدر زخرا بیان ظہور میں آ جاتی ہیں پس سچ تو یہ ہے کہ ابتدائے زمانہ میں جبکہ انسانی نفوس سادہ اور شستہ سو غالی ہوتے ہیں ایسی سخت ضرورت الہامی کتاب کی نہیں ہوتی جیسا کہ اس فاسد زمانہ میں الہامی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دنیا میں حد سے زیادہ بد عقیدگی اور بد چلنی پھیل جاتی ہے اور ہر ایک قسم کے عیب اور بد کاری اور شرک اور ہر ایک قسم کا ظلم اور افرام اقسام کے معاصی اور جرائم اور مخلوق پرستی طبیعت میں جم جاتی ہے اور سیدہ میں نقش ہو جاتی ہے۔ اور دل میں گھر کر جاتی ہے اور پر سچائی سے اس قدر بغض ہو جاتا ہے کہ ایسے مفسد لوگ اپنے واعظ اور اصحاب کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں اور مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں اور سخت مقابلہ کرتے ہیں۔

پس ایسے وقت پر جو خدا کا کوئی رسول اصلاح کے لئے آتا ہے تو اس پر بڑی مشکلیں پڑتی ہیں لیکن جو شخص ابتداءے زمانہ میں خدا کا رسول ہو کر آتا ہے اسکا تو صرف کلام ہے کہ جیسا کہ مان بچوں کو پرورش کرتی ہے ایسا ہی وہ بھی ابتداءے پیدائش کے لوگوں کو روحانی طور پر بچوں کی طرح پرورش کرتا ہے اور یہی خوشی میں اپنی تعلیم ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے ۱۶ کیونکہ ابتداءے آفرینش کے وقت دل سادہ ہوتے ہیں

۱۶ حاشیہ جو کتاب ابتداءے آفرینش کی مدت آئی ہوگی انکی نسبت عقل قطعی طور پر بچہ کی ہے کہ وہ کامل کتاب نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ صرف اس دستاویز کی طرح ہوگی جو اچھے بچوں کو تعلیم دیتا ہے صاف ظاہر ہے کہ اہل کتابی تعلیم میں بہت بیاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان جن مادی انسانانی تجربہ نے ترقی کی فزونی انسان کو کتنی کی غلطیوں میں پڑا ہے تب باریک تعلیم کی حاجت بڑی بالخصوص جب گمراہی کی تاریکی دنیا میں بہت پھیل گئی اور انسانی نفوس کئی قسم کی علمی اور عقلی ضلالت میں مبتلا ہو گئے تب ایک اعلیٰ اور اکمل تعلیم کی محتاج پڑی اور وہ قرآن شریف ہے لیکن ابتداءے زمانہ کی کتاب کے لئے اعلیٰ درجہ کی تعلیم کی ضرورت نہ تھی کیونکہ اہل انسانی نفوس سادہ تھے اور ہنوز ان میں کوئی غلطت اور ضلالت جاگزمین نہیں ہوئی تھی ان اس کتاب کے لئے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت تھی جو انتہائی درجہ کی ضلالت کے وقت غلامزنی اور ان لوگوں کی اصلاح کیلئے آئوٹ کے دلوں میں عقاید فاسدہ اسخ ہو چکے تھے اور اعمال تہیہ ایک عادت کو حکم میں ہو چکے تھے۔ منہ

اور وہ نواح اقسام کی گمراہی جو رفتہ رفتہ پیچھے سے لاحق حال ہو جاتی ہے اور دلوں پر
میل کی طرح جسم کر جامہ ناپاک کی طرح کر دیتی ہے اس وقت موجود نہیں ہوتی بلکہ دل سفید
کپڑے کی طرح ہوتے ہیں مگر بعد میں رفتہ رفتہ طرح طرح کے جڑے کام اور انواع اقسام کے گناہ پیدا
ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کثرت گناہوں کے سبب سب لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ
جاتے ہیں اور جبری عادتیں اُن کے دلوں میں جم جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ خرافہ عقیدوں
اور خراب عادتوں کو اپنا ایک مذہب بنا لیتے ہیں اور پھر اُن باطل طریقوں کی حمایت
کیلئے اُن کے دلوں میں تعصب اور محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ان بدعتیوں اور
بد رسوم کا چہرہ زنا اس لئے ہی اُن پر شکل ہو جاتا ہے کہ قومی تعلقات اس سہ مانع ہو جاتے
ہیں اور باہمی رشتہ نامہ کی بہاری زنجیریں اس بات سے روکتی ہیں کہ قومی مذہب کو ترک
کیا جاوے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہی وقت میں جو کوئی رسول خدا تعالیٰ کیطیف سے
آئینہ نگاتا ایسے جڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرے تو کس قدر مشکلات کا لہ کو سامنا کرے گا اور
کس قدر ضروری ہوگا کہ ایسے پر آشوب اور فساد زمانہ میں خدا تعالیٰ نوع انسان پر رحم
فرما کر انکی اصلاح کے لئے کوئی رسول بھیجے کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ ابتدا و فرمایش
کے زمانہ میں جبکہ یہ نام فساد اور نہایت گندے عقیدے اور گندے گناہ دنیا میں
موجود تھے تب تو خدا تعالیٰ نے نوع انسان پر رحم کر کے کوئی الہامی کتاب
ان کو عنایت فرمائی لیکن جب زمین ناپاکی سے بھر گئی اور وہ پہلی کتاب اصلاح نہ کر سکی
بلکہ صدابہ عقیدے کی غلط فہمی سے پیدا ہو گئے اور نیز اسکی تعلیم سے بہت سہ حصے
دنیا کے بخیر ہے اور انہوں نے بخیری کی حالت میں جو کچھ عقیدہ اور عمل چاہا اختیار
کیا اور ہر ایک جڑے کام سے حصہ لیا ایسے زمانہ میں کوئی الہامی کتاب خدا نے نازل
نہ کی اور کیا ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ابتداء فرمایش کے زمانہ میں تو خدا تعالیٰ کو
یہ طاقت اور قدرت حاصل تھی کہ لوگوں کو اپنے احکام پر قایم ہونے کے لئے کوئی

الہامی کتاب نازل فرماتا۔ مگر بعد میں ایک ایسے زمانہ میں کہ جب ایک طوفان گناہوں کا
 برپا ہوا یہ طاقت اسکی سلب ہو گئی اور اس کو قدرت نہ رہی کہ انسانوں کی موجودہ حالت
 کے موافق ان کی اصلاح کیلئے کوئی کتاب بھیجتا۔ بلکہ یہ قویہ ہے کہ ابتدائے زمانہ
 میں تو کسی الہامی کتاب کی چندان ضرورت نہیں مگر جبکہ زمانہ پرفساد اور گمراہی غالب آگئی
 ہو اور بد عقیدگی اور بدکاری کے جذام سے روحانیت کا خون بگڑ گیا ہو تو اس صورت
 میں الہامی کتاب کی اشد ضرورت پیش آتی ہے۔
 لیکن جیسا کہ ہم ہی بیان کر چکے ہیں نوع انسان ابتدائے آفرینش میں اصلاح
 کی اہلی محتاج نہیں جیسا کہ ان زمانہ میں محتاج ہے جس میں ایک طوفان بد عقیدگی اور
 بدکاری کا برپا ہو خاص کر جبکہ قبول آریوں کے ابتدائے آفرینش میں مکھی پانے کا زمانہ
 قریب تھا اور برجہ قرب زمانہ گنتی کہ پہلی تمام ہدایتیں اور گیان اور معرفت کی باتیں خوب
 یاد نہیں اور ابھی دل خراب نہیں ہوئے تھے اور علی حالت بگڑی نہیں تھی تو ایسے پاک
 دلوں کو جو ابھی کسی بد عقیدگی اور بد عملی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے کسی مصلح اور کسی الہامی کتاب
 کی چندان ضرورت نہ تھی اور یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش میں ہی اس وقت کے
 انسانوں کے لئے خدا تعالیٰ نے کوئی کتاب دی تھی مگر یہ نہیں مانتے کہ وہ کتاب وید
 ہی ہے اور نہ وید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے
 بلکہ بزرگ وید جیسا کہ اس مضمون سے بہرا پڑا ہے کہ وید سے پہلے کئی استبداد گذر چکی ہیں
 اور وید میں جیسا کہ ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وید اس زمانہ کی
 کتاب ہے جبکہ دنیا پر ایک نیک وید سے خوب آباد ہو چکی تھی اور اہل دنیا کے تمام ضروری
 اسباب پیدا ہو چکے تھے اور ہم اس دلیل کو بھی نہیں مانتے کہ جو وید کے الہامی ہونے پر
 اس طور سے پیش کی جاتی ہے کہ اول صرف دعویٰ کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ
 وید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ابتدائے آفرینش میں انسان کو دی گئی اور پھر بعد اس کے یہ کہا

جاتا ہے کہ ابتدائے زمانہ میں یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ مجبور خدا کے کسی نے اخترا کے طور پر کتاب بنائی ہو کیونکہ اس زمانہ میں بولی سکھلانے والا محض خدا تھا اس کے سوا کوئی نہ تھا سو اس نے **ویدک سنکرت** سکھلائی اور ظاہر ہے کہ بغیر سکھلانے کے کوئی بولی یا نہیں آسکتی۔ اگر کسی نو زاد بچہ کو کچھ بھی نہ سکھلایا جائے تو وہ گنگارہ جاتا ہے۔

یہ عجیب دلیل ہے جو آریہ مضمون مٹانے والے نے پیش کی ہے کہ پہلے تو وہ لوگوں کو اس بات کے لئے مجبور کرتا ہے کہ تم بلا دلیل مان لو کہ وید ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے اور پھر اپنے مذکورہ بالا بیان کے ساتھ وید کو اہامی کتاب ٹھہراتا ہے۔ سو اس کی یہ دلیل محض اس طور کی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ اول تم بلا دلیل اس بات کو مان لو کہ پندت وید ہند کے جسم پر پرندوں کی طرح پر رہی تھے جو عقاب کے پروں کی طرح نہایت قوی اور مضبوط تھے اور پھر ہم یہ بات ثابت کر دینگے کہ آریہ ورت میں جس قدر اس نے دورہ کیا اس تمام دورہ میں وہ **یریل** غمبیرہ کا محتاج نہ تھا بلکہ **پروانز** کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتا تھا انیسویں صدی میں نہایت جاننے کے ایک بلا دلیل دعویٰ پیش کر کے پیر اسی دعویٰ کی بنا پر کوئی کہو اس کر کے اس کا نام دلیل کہنا عقلمندوں کا کام نہیں۔ سو یاد رہے کہ پہلے تو یہی بائبل آریہ صاحبوں کی گردن پر ہے کہ وہ وید کو ابتدائے آفرینش کی کتاب **خامابت** کریں اور پھر بعد اسکے کوئی بات کریں۔

اور پھر یہ کہنا کہ بغیر سکھلانے کے کوئی بولی یا نہیں آسکتی یہ امر بھی جو باجیصل آریہ کے پہلے زمانہ کے **نیا جٹم** لینے والے لوگوں پر صادق نہیں آسکتا کیونکہ وہ اپنے مکتی کے زمانہ سے قریب العہد ہوتے ہیں اور تازہ بتاؤ مکتی خانہ سے باہر آتے ہیں۔ اور چونکہ وہ ایسے گھر سے دنیا کی طرف آتے ہیں جس میں بقول آریہ سماج داخل ہونے والے پورے طور پر وید کی ہدایتوں کے پابند ہوتے ہیں اور وید میں کو کٹھ جوتا ہے اس لئے انکی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ ان بچوں کی طرح ہوں جو کئی لاکھ برس گزرنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں

بہلا عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ جو لوگ نہایت قریب زمانہ میں مکتی خانہ سے باہر نکلتے ہیں ان کے حافظہ اور علوم اور معارف پر ایسے پتھر پڑ جائیں گے جو لوگ روڑا برس بعد آتے ہیں ان کے ساتھ برابر ہو جائیں؟ غرض ہم یہ تو مانتے ہیں کہ جو لوگ مکتی کے زمانہ سے کروڑ برس بعد میں آتے ہیں وہ بوجہ زمانہ دراز کی غفلت کو وید و تو یا کو یا نہیں رکھتے اور نہ سنسکرت کو یاد رکھتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایسے بچوں کو گھرانے پر یہ مہونے کے بعد زبان نہ سکھائی جائے تو وہ بالکل گنگے رہ جاتے ہیں مگر کیا وہ لوگ بھی گنگے ہی رہ سکتے ہیں جو تازہ بتنازہ مکتی خانہ سے باہر آتے ہیں ان کے لئے تو ضرور ہے کہ بغیر حاجت الہام کے سنسکرت کی زبان یاد ہو جو مکتی خانہ میں باہم بولتے تھے اور نیز ضروری ہے کہ سب کو وید آفرم ہو کیونکہ وہ مکتی خانہ میں ویدی تو دن رات پڑھتے پتھرتے تھے اور کیا کام تھا؟

پہرہم اصل مدعا کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بات فی الواقع صحیح اور درست ہے کہ ابتدائے آفرینش میں ہی ایک الہامی کتاب نوح انسان کو ملی تھی مگر وہ وید ہرگز نہیں ہے اور موجودہ وید کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اس پاک ذات کی توہین ہے۔
اس جگہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابتدائے زمانہ میں صرف ایک الہامی کتاب انسانوں کو کیوں دی گئی ہر ایک قوم کے لئے جدا جدا کتابتیں کیوں نہ دی گئیں اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے زمانہ میں انسان تہوڑے تھے اور اس تعداد سے ہی کمتر تھے

✽ یاد رہے کہ الہام یا الہامی کتاب کا لفظ جو بار بار اس رسالہ یا دوسری کتابوں میں ہم نے لکھا ہے صرف عام فہم کرنے کے لئے یہ لفظ کہا گیا ہے ورنہ الہام کے تو صرف یہ معنی ہیں کہ جو کچھ دل میں ڈالا جاوے نیک ہو یا بد وہ الہام ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الفاظ ہوں مگر اس جگہ ہماری مراد الہام سے وحی الہی ہے اور وحی اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا کلام مع الفاظ کسی پر نازل ہو جس کی کو آریہ سلج والے بالکل تخیل میں - منہ ۲۰

جو ان کو ایک قوم کہا جائے اس لئے ان کیلئے صرف ایک کتاب کافی تھی پہلے خدا نے اس کو
جب دنیا میں انسان پہل گئے اور ہر ایک حصہ زمین کے باشندوں کا ایک قوم بن گئی
اور یہاں سے دور دور و مسافتوں کے ایک قوم دوسری قوم کی حالات سے بالکل بخیر ہو گئی
ایسے زمانوں میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور صلحت نے تقاضا فرمایا کہ ہر ایک قوم کے لئے
جدا جدا رسول اور الہامی کتاب میں دی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور پہر جب نوح
انسان نے دنیا کی آبادی میں ترقی کی اور ملاقات کیلئے راہ کھل گئی اور ایک ملک کے
لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے سامان میں آگئے اور اس بات
کا علم ہو گیا کہ فلاں فلاں حصہ زمین پر نوح انسان رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ ان کو
پہر دوبارہ ایک قوم کی طرح بنا دیا جائے اور بعد تفرقہ کے پہر ان کو جمع کیا جائے تب خدا
تمام ملکوں کیلئے ایک کتاب بھیجی اور اس کتاب میں حکم فرمایا کہ جس جنس یا مذہب میں یہ کتاب
مختلف ممالک میں پہنچے ان کا فرض ہوگا کہ ان کو قبول کر لیں اور اس پر ایمان لا دیں اور وہ

کتاب قرآن شریف

جو تمام ملکوں کا باہمی رشتہ قائم کرنے کیلئے آئی ہے قرآن سے پہلی کتب میں مختصر القیم
کہلائی تھیں یعنی صرف ایک قوم کے لئے ہی آئی تھیں۔ چنانچہ شامی فارسی۔ ہندی چینی
مصری۔ رومی یہ سب قومیں تھیں جن کیلئے جو کتابیں یا رسول آئے وہ صرف اپنی قوم تک
تھیں۔ ایک قوم بنائی کا ذکر قرآن شریف کی سورہ کہف میں موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہنا
بعضہم یومئذ یوحج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناہم جمعا کما یعنی ہم انہی زمانوں میں ہر ایک
قوم کو راضی دینگے تا اپنے مذہب کی خوبی دوسری قوم کے سامنے پیش کرے اور دوسری قوم کے مذہب
عقائد اور تعلیم پر شک کرے اور ایک مدت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ پھر فرما میں ایک آواز پہونک دی جائیگی تب ہم
تمام قوموں کو ایک قوم بنا دینگے اور ایک ہی مذہب پر جمع کر دینگے۔ منہ

محدود تھے دوسری قوم سے ان کو کچھ تعلق اور واسطہ نہ تھا مگر سب کے بعد قرآن شریف آیا
 جو ایک عالمگیر کتاب ہے اور کسی خاص قوم کیلئے نہیں بلکہ تمام قوموں کے لئے ہے
 ایسا ہی قرآن شریف ایک ایسی اُمت کیلئے آیا جو آہستہ آہستہ ایک ہی قوم بننا چاہتی تھی
 سو اب زمانہ کیلئے ایسے سامان پیش آ گئے ہیں جو مختلف قوموں کو وحدت کا رنگ بخشتے جائے
 ہیں۔ باہمی ملاقات جو اصل جڑ ہے ایک قوم بننے کی ہے ایسی سہل ہو گئی ہے کہ برسوں کی راہ چند
 دنوں میں طے ہو سکتی ہے اور پیغام رسانی کے لئے وہ پتیلیں پیدا ہو گئی ہیں جن کو ایک برس میں
 بھی کسی دور دراز ملک کی خبر نہیں آ سکتی تھی وہ اب ایک ساعت میں آ سکتی ہے۔ زمانہ میں
 ایک ایسا انقلاب عظیم پیدا ہو رہا ہے اور تمدنی دریا کی دائرے ایک ایسی طرف
 رخ کر گیا ہے جس سے صبح معلوم ہوتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ تمام قوموں کو
 جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں ایک قوم بنا دے اور ہزار ہا برسوں کے بچھڑے ہوؤں کو
 پہرا ہم ملا دے اور یہ خبر قرآن شریف میں موجود ہے اور قرآن شریف نے ہی کھلے طور پر یہ
 دعوے کیا ہے کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کے لئے آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف
 میں فرماتا ہے: **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** یعنی تمام لوگوں کو
 کہہ دے کہ میں تم سب کے لئے رسول ہوں کہ آیا ہوں۔ اور یہ فرماتا ہے **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
 رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** یعنی میں نے تمام عالموں کے لئے تجھے رحمت کر کے بھیجا ہے اور یہ
 فرماتا ہے **لِّلْعَالَمِينَ نَذِيرًا لِّمَن يَخْشَى** یعنی میں نے بھیجا ہے کہ تمام دنیا کو ڈر دے
 لیکن ہم بڑے زور سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے پہلے دنیا کی کسی الہامی کتاب نے
 یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے اپنی رسالت کو اپنی قوم تک ہی محدود کر کہا یہاں تک کہ جس
 نبی کو عیسائیوں نے خدا قرار دیا اس کے سوا نہ سے ہی ہی نکلا کہ میں اسرائیل کی بھیڑوں
 کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا اور زمانہ کے حالات نے ہی گواہی دی کہ قرآن شریف
 کا یہ دعوے تبلیغ عام کا عین موقع پر ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے

وقت تبلیغ عام کا دروازہ کھل گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بعد نزول اس آیت کے کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً دُنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف دعوت اسلام کے خط لکھے تھے کسی اور نبی نے غیر قوموں کے بادشاہوں کی طرف دعوت دین کے ہرگز خط نہیں لکھے کیونکہ وہ دوسری قوموں کی دعوت کیلئے مامور نہ تھے یہ عام دعوت کی تحریک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی شروع ہوئی اور مسیح موعود کے زمانہ میں اور اُس کے ہاتھ سے کمال تک پہنچی ۔

جو کچھ قرآن شریف نے توحید کا نظم بلا د عرب۔ فارس۔ مصر۔ شام۔ ہندوستان۔ کشمیر وغیرہ بلاد میں جو دیا ہے اور اکثر بلاد سے بت پرستی اور دیگر اقسام مخلوق پرستی کا نظم چڑھ سے لکھا ہوا ہے یہ ایک ایسی کارروائی ہے کہ اسکی نظیر کسی زمانہ میں نہیں پائی جاتی مگر بمقابل اسکے جب ہم دیکھیں کہ اسکی طرف دیکھتے ہیں تو نہایت ہوتا ہے کہ وہ آریہ ورت کی ہی اصلاح نہیں کر سکا اور اس ملک کے انسانوں پر نیک اثر ڈالنے میں نہایت کمزور ثابت ہوا ہے اور نہ صرف ہمارے اس زمانہ میں بلکہ اس ملک کی ایک لمبی تاریخ پر نظر ڈال کر ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی اس ملک میں دیکھ کے ذریعہ سے توحید نہیں پہنچی بلکہ بجائے اسکے نفع کے اسکا ضرر تقریباً تمام آریہ لوگوں کو ہلاک کرتا رہا ہے اور جب دیکھ کے پتیر لوگوں کے عقاید اور اعمال پر نظر ڈالی جاوے تو نہایت درد اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ دیکھ ایک گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ کون اس واقعہ سے اٹھ کر کہتا ہے کہ جس قدر مخلوق پرست غرق ہندوؤں کے اس ملک میں پائے جاتے ہیں اور یہ جس قدر نہایت گندہ اور ناپاک مذہب اس ملک میں رائج ہو گئے ہیں جیسے شاکت مت وغیرہ وہ سب ہی کے ذریعہ سے پیدا ہوئے ہیں اگر دیکھ میں یہ لیاقت ہوتی کہ وہ کہنے کہنے طور پر بیان کرتا کہ سوج چاند اہل پانی اور گائے وغیرہ کی پرستش مت کرو اور بدکاری اور زنا کاری

کچا نادر بہت بناؤ۔ تو کیوں آریہ قوم ساری کی ساری ان چیزوں کی پرستش میں مشغول
 ہو جاتی اور کیوں اس قدر بدکاری آریہ قوم میں پہنچتی مگر وید نے تو بجائے منع کرنے کے برعکس
 عورتوں سے تعلق پیدا کرنے کی راہ بدریغ نیوگ کہل دی اور سوچ و غیرو کی پرستش کی
 ترغیب دی اور بجا بجا اہرام سادی اور سناہ کو محبوبہ کر کے اس کی طرح جلالا کی
 کی گنگ کے پوجاری اور گنگا کے پرستار اور سورج کے آگے ہاتھ جڑنے والے
 اس ملک میں کروڑوں شخص پیدا ہو گئے۔ اگر کہو کہ ان کروڑوں لوگوں نے جن میں ہزار ہا پندت
 و عالم و فاضل ہیں وید کے معنی اچھی طرح نہیں سمجھے تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ عذر مان بھی
 لیں تب بھی وید کا ہی قصور ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس حالت میں اسکی عبارت غیر فصیح
 اور مبہم اور شبہ اور محاکا کی طرح انہی طریقے سے تھی تو کیوں کروڑوں آریہ ورت کے پندتوں کو سمجھ نہ سکی
 اور کروڑوں انسان وید کی نسبت ہی خیال کرنے لگے کہ وہ مخلوق پرستی کی تعلیم دیتا ہے اور جبکہ
 بہتوں نے اس کے سمجھنے میں غلطی کہانی تو کہہ کر نہ سمجھا جائے کہ ایک تہذیب ساقیہ آریوں کا
 کہ جو ان کے مقابل پر ایک ذرہ کے موافق ہی نہیں غلطی سے بچارا ہے تم سچ کہو تو
 اپنے دھرم سے کہو کہ کیا وید میں کہیں لکھا ہے کہ سورج اور چاند اور ہوا اور آگنی اور
 جل وغیرہ کی پوجا مت کرو اور بجز خدا کے جو غیب الغیب اور نہاں در نہاں ہو سیکو
 اپنا معبود و مت قرار دو۔ اور جو چیزیں تمہیں آسمان پر یا زمین پر دکھائی دیتی ہیں وہ
 تمہارے خدا نہیں ہیں بلکہ خدا ہی ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر کہیں لکھا ہو
 تو میں بتاؤ۔ لیکن قرآن شریف تو سارے بات کو ہر اڑا ہے کہ بجز خدا کے کسی پرستش
 کا اور نہیں بلکہ کہ لا الہ الا اللہ کے ہی ہی معنی ہیں کہ تمہارا معبود بجز خدا کے اور کوئی
 نہیں اور یہ ہی قرآن شریف فرماتا ہے لَا تَجْعُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْعَبُوا لِلَّهِ
 الَّذِي خَلَقَهُمْ۔ یعنی نہ تم سورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی بلکہ اس ذات کی پرستش کرو کہ جو
 ان سب چیزوں کا پیدا کر نیا لا ہے۔ اگر وید میں اس آیت کے ہم معنی کوئی شری ہو تو کروڑوں

آدمی مخلوق پرستی سے ہلاک نہ ہوتے۔ دیانند نے جس قدر دیکر کی حیات میں تکلفات کئے ہیں وہ سب بیہودہ اور پھر ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ دیانند نے پہلی دیکر کی طرف تو اس لوگوں کو رجوع نہیں دلایا۔ بلکہ اُس نے زمانہ کی ہوا کو دیکھ کر ایک نیا وید پرست کر پیش کیا ہے چونکہ کئی کروڑ ہندو وید سے بیزار ہو کر مسلمان ہو چکے تھے اس لئے اُس نے خواہ مخواہ وید میں عیسائی دیکھ لانا چاہا سو اس بات کے ثابت کرنے سے وہ نامراد ہوا۔ وید کی حالت آدمی کے سیکھنے پہلے طریق یہ ہے کہ ایک سخت لفظ ترجمہ سکھا جس میں بعد شش چلنی طرف سے کوئی فقرہ نہ ملایا جائے کسی غیر قوم کی طرف ہی جھوٹا توہر ان کو پوچھ کر دیکھ لو کہ وید کان عبارتوں سے تو جس قدر ثابت ہوتی ہے یا مخلوق پرستی ۱۰

اور پھر ہم اپنے مضمون کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ ہماری اس تمام تقریر کا غلط یہ ہے کہ خیال کہ صرف ابتدائے آفرینش میں ہی الہامی کتاب انسانوں کو دی گئی ہے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی یہ خیال جیسا کہ ثابت شدہ واقعات کے برخلاف ہے ایسا ہی عقل کے ہی برخلاف ہے کیونکہ انسان خدا تعالیٰ کے جسمانی قانون قدرت کو بھی دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ نوع انسان ہمیشہ اپنی موجودہ حالت کے موافق ہر ایک شانہ میں خدا کی تربیت کی محتاج ہے کیونکہ اگر موجودہ حالت میں کوئی ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ جو پہلے زمانہ میں نہیں تھی تو کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی تربیت اس تبدیلی کے موافق ہونی چاہیئے۔ مثلاً تم غور کر لو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے اُس زمانہ تک کہ وہ جوان ہوتا ہے کہ قدر بتدلیاں اسکی خوراک اور پوشاک میں ظہور میں آتی ہیں اور پھر جب انسانی بدن صحت سے محفوظ ہو کر طبع کے کمر جس میں گڑبگڑ ہو جاتا ہے تو کس قدر تندی اور خاص تدبیریں عمل میں لانا مستحسن ہے بعد روئی ہوتا ہے یہی حال انسان کی روحانی حالت کا ہے اور جیسا کہ انسان اُس روئی سے جی نہیں بچتا کہ کسی وقت اُس نے پہلے زمانہ میں کہاں تھی بلکہ ہمیشہ اُسکو بہوک کے وقت ایک تازہ روئی کی ضرورت ہے ایسا ہی انسان کو ضرورت کے زمانہ میں تازہ روحی اور الہام کی ضرورت ہے

"ہم اس کے ذریعہ سے تکمیل معرفت ہو خدا کا نام ملے" اور منتر الوحی ہی ہے اور
 خدا کی صفات کی نسبت تعطل اور بیکاری جائز نہیں بلکہ جیسا کہ جہانی تربیت کے لحاظ
 سے خدا ہمیشہ رزاق ہے ایسا ہی اس کا روحانی رزق بھی روحانی تربیت کیلئے ہے نہ ہی منقطع نہیں
 ہوتا اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہمارے پہلے بزرگوں کی خوراک کیلئے زمین سے فوج پیدا ہوتا تھا آسمان
 سے بارش ہوتی تھی اب ہمارے زمانہ میں اس قانون قدرت میں فرق نہیں آیا بلکہ جاری لگے ہیں
 زمین آماج پیدا کرنے کیلئے موجود ہے بشرطیکہ ہم خود سی اور کوشش میں کامل ہو جائیں۔ اور پانی ہی
 اپنے وقتوں پر ضرور برستا ہے اور یہ الگ امر ہے کہ ہم خود اس پانی سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ پھر
 جبکہ خدا تعالیٰ کا جہانی قانون قدرت جاری لگے اب بھی وہی موجود ہے جو پہلے تھا تو پھر
 روحانی قانون قدرت اس زمانہ میں کیوں بدل گیا؟ نہیں ہرگز نہیں بدلا۔ پس وہ لوگ جو کچھ
 ہیں کہ وحی الہی پر آمینہ کیلئے مہم لگ گئی ہے وہ سخت غلطی پر ہیں ہاں خدا کے احکام و حوام
 اور نبی کے متعلق ہیں وہ عبت طور پر نازل نہیں ہوتے بلکہ ضرورت کیوقت خدا کی نئی شریعت
 نازل ہوتی ہے یعنی اسے زمانہ میں نئی شریعت نازل ہوتی ہے جبکہ نوع انسان پہلے زمانہ کی
 نسبت پر عقیدگی اور بدعتی میں بہت ترقی کر جائے اور پہلی کتاب میں ان کیلئے کافی ہدایتیں
 نہ ہوں لیکن یہ اثر ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کے کا حق ادا کر دیا ہے
 جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْاٰمَنَاتُ عَلٰكُمْ يٰ اٰمَنَاتُ صَلٰوٰتُ
 لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًَا یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت
 تم پر پوری کر دی ہے اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے خوش ہوا۔ سو قرآن شریف کے بعد
 کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف
 بیان کر چکا ہے صرف مکالمات الہیہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے خود بخود نہیں بلکہ سچے اور پاک
 مکالمات جو میرج اور پہلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنا دے کہ تو ہیں اور بہت سے امور فیض پر مشتمل ہوتے ہیں
 وہ بعد از کفایت محض تہذیبی قرآن شریف اور اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں

اس جگہ اس نکتہ کا ذکر کرنا بیجا نہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ابتداء
 افریش سے لیکر اخیر تک نفع انسان کے زمانہ کو چار مختلف حالتوں اور مختلف زمانوں پر
 تقسیم کیا ہے :-

(۱) پہلے اس حالت اور اس زمانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب صرف ایک انسان مع اپنے
 قلیل مفید اکتنبہ کے دنیا میں موجود تھا اور ایک وحدت قومی اُنکو حاصل تھی اور ایک مذہب تھا
 (۲) دوسری اس حالت اور اس زمانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ وحدت دور ہو کر تفریق
 پیدا ہو گئی اور انسان کی نسل مختلف قوموں اور مختلف مذہبوں کے رنگ میں ہو کر تمام دنیا
 میں پھیل گئی اور وہ دنیا کے ایسے دور دور کو نون میں جا بسی کہ ایک دوسری کے حالات سر
 بے خبر ہو گئی اور ایک قوم سے ہزاروں تو میں بن گئیں اور ایک مذہب سے ہزاروں مذہب
 نکل آئے +

(۳) تیسری اس حالت اور اس زمانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب کچھ کچھ پہچہ شناسائی ایک قوم
 کی دوسری قوم سے ہوئی اور بہت سی شفقت سفر اُٹھا کر ملاقات کی راہ کھل گئی اور مختلف قوموں
 کے پہرہ بھی تعلقات پیدا ہونے لگے اور ایک قوم دوسری قوم کے مذہب کو اختیار کرنے
 لگی مگر بہت کم -

(۴) چوتھے بطور مشکوئی یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ جب سفر
 کر نیکے سامان سہل طور پر میسر آ جائیں گے اور اوشیوں کی سواری کی حاجت نہیں ہوگی اور سفر میں
 بہت آرام اور سہولیت میسر آ جائیگی اور ایک ایسی نئی سواری پیدا ہو جائیگی کہ ایک حصہ دنیا کو
 دوسرے حصہ سے ملا دیگی اور ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں سے اکٹھے کر دیگی
 جیسا کہ دو آیتیں اسی پیش گوئی پر مشتمل ہیں اور وہ یہ ہیں **وَإِذَا الْعِشَاءُ عَصَلَتْ** **وَأِذَا النَّفُوسُ**
زُوِّجَتْ یعنی وہ زمانہ آتا ہے کہ اوشیان بیکار کر دی جائیں گی جاسا چاہئے کہ عرب کی تجارت اور
 حاشیہ - قیامت کو قرب اور مسیح موعود کے آئینہ کار نہ ہو جبکہ اوشیان بیکار ہو جائیں گی یہ آیت صحیح مسلم کی ہے

سفر کا مدار تمام اونٹنیوں پر ہے اسلئے اونٹوں کا ہی ذکر کیا یہ تو ہر ایک شخص جانتا ہے کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک حاجیوں کے پہنچانے کیلئے تیرہ سو برس سے صرف اونٹنیوں کی سواری چلی آتی ہے پس اس جگہ خدا تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ وہ سواری متوقف کر دی جائیگی اور بجائے اسکے ایک نئی سواری ہوگی جو آرام اور جلدی کی ہوگی اور یہ بات اس سے غلطی ہے کہ جو بدل اختیار کیا جاتا ہے وہ تبدیل منہ سے بہتر ہوتا ہو۔
 دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ جبکہ چڑے ہوئے لوگ باہم ملا کر جائیں گے اور اس قدر باہمی ملاقاتوں کیلئے سہولتیں مہیا کر جائیں گی اور اس کثرت کی انکی ملاقاتیں ہوں گی کہ گویا مختلف ملکوں کے لوگ ایک ہی ملک کے باشندے ہیں سو یہ پیشگوئی ہمارے اس زمانہ میں پوری ہو چکی جس سے ایک عالم گیر انقلاب ظہور میں آیا گویا نو بنیاد لگ گئی۔ کیونکہ دفعتاً پہاڑ اور پہاڑوں کے ذریعہ سے وہ روکیں جو پہاڑوں کی مانند عامل تھیں سب اٹھ گئیں اور ایک دنیا

شکیک مستحق ہے چنانکہ کہا ہے کہ **وَبَرَكِ الْقَلَامِ فَلَا يَسْعَىٰ عَلَيْهَا** یعنی معجود کے زائد **مِنَ اَوْنِيَانِ** بیکار چوڑی جائیگی اور ان پر کوئی سوار نہیں ہوگا یہ ریل گاڑی پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب کوئی اعلیٰ سواری مہیا ہوتی ہے تو ساری کے چوڑے تھیں۔ اور دوسری آیت گویا اسکا نتیجہ ہے اور ترجمہ اسکا یہ ہے کہ اس زمانہ میں بعض آدمی بعض عورتوں سے جائینگے اور ظاہری تفرقہ قوموں کا دور ہو جائیگا۔ اور چونکہ معجود میں کہل کر بیان کیا گیا ہے کہ اونٹنیوں کے بجائے ہونیکا معجود کا زمانہ ہے اسلئے قرآن شریف کی آیت **وَإِذَ الْعِشَاءُ عَطَلَتْ** جو حدیث **بَرَكِ الْقَلَامِ** کے ہم معنی ہے ہر بری طور پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ ریل گاڑی ہونیکا معجود کے زمانہ میں ظہور میں آئیگا۔ اسی لئے سینے **وَإِذَ الْعِشَاءُ عَطَلَتْ** کے یہی معنی کہیں کہ معجود کا زمانہ ہے کیونکہ حدیث نے اس آیت کی شرح کر دی ہے اور چونکہ ریل کے جاری ہونے پر ایک مدت گزر چکی ہے جو معجود کی علامت ہے اس لئے ایک مومن کو ماننا پڑتا ہے کہ معجود ظاہر ہو چکا ہے اور جب ایک واقعہ ہوا بلا آیت اور حدیث کے متعہ کہل دیئے ہیں تو اب ظاہر ہونے کو قبول نہ کرنا صریح الحاد اور بے ایمانی معجود کو کہ جب مکہ اور مدینہ میں اونٹ چوڑ کر ریل کی سواری

میں ہر ایک شخص جانتا ہے کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک حاجیوں کے پہنچانے کیلئے تیرہ سو برس سے صرف اونٹنیوں کی سواری چلی آتی ہے پس اس جگہ خدا تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ وہ سواری متوقف کر دی جائیگی اور بجائے اسکے ایک نئی سواری ہوگی جو آرام اور جلدی کی ہوگی اور یہ بات اس سے غلطی ہے کہ جو بدل اختیار کیا جاتا ہے وہ تبدیل منہ سے بہتر ہوتا ہو۔

مشرق سے مغرب کو اور مغرب سے مشرقی بلاؤ کو آتی ہے اور اس پیشگوئی کے ساتھ قرآن شریف میں ایک اور بھی پیشگوئی ہے جو جسمانی اجتماع کے بعد روحانی اجتماع پر دلالت کرتی ہے اور یہ یہ ہے و تَرَکْنَا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یُوجِعُ فِی بَعْضٍ وَ نَفَخْنَا فِی الصُّورِ نَجْمَعُنَاهُمْ جَمْعًا یعنی اُن آخری دنوں میں جو یا جموع یا جموع کا زمانہ ہو گا تو دنیا کے لوگ مذہبی جھگڑوں اور لڑائیوں میں مشغول ہو جائیں گے اور ایک قوم دوسری قوم پر مذہبی تنگ بین ایسے حملے کرے گی جیسے ایک جموع دیا دوسری جموع پر پڑتی ہے اور دوسری لڑائیوں ہی ہونگی اور یہی طرح پر دنیا میں خاصیت یہ آیت سورۃ کہف میں یا جموع یا جموع کے ذکر میں ہے۔ کتب سابقین جو بنی اسرائیلی نبیوں پر

نازل ہوئی تھیں صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے بلکہ نام لیکر بیان کیا ہے کہ یا جموع یا جموع سے مراد یورپ کے عیسائی تو ہیں ہیں اور یہ بیان ایسی صراحت کران کتابوں میں موجود ہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا اسی کی گواہی کتاب میں مختلف جہاں اُن کا بیان قابل اعتبار نہیں ایسی بات وہی کہیگا جو خود قرآن شریف میں ہے نیز کہ اللہ جل شانہ مومنوں کو قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی فلاں فلاں باتیں اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم بے خبر ہو۔ پس ظاہر ہے کہ اگر یہ ایک بات میں پہلی کتابوں کی گواہی ناجائز ہوتی تو خدا تعالیٰ کیوں مومنوں کو فرماتا کہ اگر تم نہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو بلکہ اگر نبیوں کی کتابوں سے کچھ فائدہ اٹھانا حرام ہے تو اس صحت میں یہی ناجائز ہو گا کہ ان کتابوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بطور استدلال پیشگوئیاں پیش کریں حالانکہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد ان کے تابعین ہی اُن پیشگوئیوں کو بطور محبت پیش کرتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ کتب سابقہ کے بیان تین قسم کے ہیں

- (۱) ایک تو وہ باتیں ہیں جو احباب التصدیقین میں صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور ملائکہ کا ذکر اورشت و دوزخ کے وجود کی نسبت بیان اگر ان کا انکار کریں تو ایمان جائے۔
- (۲) دوسری وہ باتیں ہیں جو ذکر کرنے کے لائق ہیں جیسا کہ وہ تمام امور جو قرآن شریف کے مخالف

بڑا تفرقہ پھیل جائے گا اور بڑی سپہوت اور بغض اور کینہ لوگوں میں پیدا ہو جائیگا اور جب یہ باتیں کمال کو پہنچ جائیں گی تب خدا آسمان سے اپنی قرآن میں آواز پہنکائیگا یعنی موعودؑ کے ذریعہ سے جو اسکی قرآن ہے ایک ایسی آواز دینا کو پہنچائیگا جو اس کو آواز کے سنے سے سعادت مند لوگ ایک ہی مذہب پر اکٹھے ہو جائیں گے اور تفرقہ دور ہو جائے گا اور مختلف قومیں دنیا کی ایک ہی قوم بن جائیں گی۔ اور پہرہ دوسری تیت میں فرمایا۔ وعرضا جھنڈو یومئذ للکافرین عصفیٰ اور اُس دن جو لوگ مسیح موعود کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے

بیشیہ (۳) تیسری قسم کی وہ باتیں ہیں جو قرآن شریف میں اگرچہ انکا ذکر مفصل نہیں مگر وہ باتیں قرآن شریف کے مخالف نہیں بلکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو بالکل مطابق ہیں جیسے مثلاً یا حج با حج کی قوم کو اجالی طور پر ان کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے بلکہ یہ ذکر بھی موجود ہے کہ آخری زمانہ میں تمام زمین پر اپنا غلبہ ہو جائیگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَؤُلَاءِ كُلٌّ لِّعَذَابٍ يَنْصِبُونَ اور یہ خیال کہ یا حج با حج یعنی آدم نہیں بلکہ آدم کی مخلوق ہے یہ صرف جہالت کا خیال ہے کیونکہ قرآن میں ذوالعقول حیوان جو عقل اور فہم سے کام لیتے ہیں اور ذوق و عذاب ہو سکتا ہے وہی قسم کے بیان فرمائے ہیں (۱) کیلئے انسان جو حضرت آدم کی اولاد ہیں (۲) دوسرے وہ جو جنات ہیں انسانوں کے گروہ کا نام معشر الانس کہا ہے اور جنات کے گروہ کا نام معشر الجن رکھا ہے پس اگر یا حج با حج جن کے لئے مسیح موعود کے زمانہ میں عذاب کا وعدہ ہے۔ معشر الانس میں داخل ہیں یعنی انسان ہیں تو خواہ نخواہ ایک عجیب پیدائش انکی طرف سے تو لوگوں کے کان اس قدر لمبے ہوں گے اور ہاتھ اس قدر لمبے ہوں گے اور اس کثرت کو وہ بچے دیکھنے کان لوگوں کا کام ہے جن کی عقلی محض سطحی اور بچوں کی مانند ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی شبہ صحیح ثابت بھی ہو تو وہ محض استعارہ کے رنگ میں ہوگی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی قومیں ان معنوں سے ضرور لمبے کان رکھتی ہیں کہ بذریعہ تار کے دور دور کی خبریں ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں اور خدا نے بڑی اور بھری لڑائیوں میں ان کے ہاتھ بھی نبرد آزما کی کی وجہ سے

اُن کے سامنے ہم جہنم کو پیش کرینگے یعنی طرح طرح کے عذاب نازل کرینگے جو جہنم کا نمونہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا الذین کانتم فی عطاء عن ذکری وکانوا لا یستنبطون سمعاً یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ مسیح موعود کی دعوت اور تبلیغ سے انکی آنکھیں پردہ میں رہیں گی اور وہ اسکی باتوں کو سن ہی نہیں سکیں گے اور سخت نیرا رہوں گے اسلئے عذاب نازل ہوگا۔ اس جگہ حضور کے لفظ سے مراد مسیح موعود ہے کیونکہ خدا کے نبی اُسکی صورت ہوتے ہیں یعنی قرنا جنکے دلوں میں وہ اپنی آواز پہونکتا ہے یہی محرابِ ہدیٰ

اس قدر بلبے بنائے ہیں کہ کسی کو اُن کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور توالد متاسل ہی اُنکا ایشیائی قوموں کی نسبت بہت ہی زیادہ ہے۔ پس جبکہ موجودہ واقعات نے دکھلادیا ہے کہ اُن احادیث کے یہ معنی ہیں اور عقل ان معنوں کو نہ صرف قبول کرتی بلکہ ان سے لذت اُٹھاتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہو کہ خواہ مخواہ انسانی خلقت سے بڑھ کر اُن میں وہ عجیب خلقت فرض کیا جائے جو سراسر غیر معقول اور اس قدر قوت کے برخلاف ہو جو قدیم سے انسانوں کیلئے چلا آتا ہے اور اگر کہو کہ یا جوج جوجا میں سے ہیں انسان نہیں ہیں تو یہ اور طاقت ہو کیونکہ اگر وہ جنات میں سے ہیں تو سدا سکندری اُن کو کیوں کر روک سکتی تھی جس حالت میں جنات اُسمان تک پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ آیت فانتعہ شہاب ثاقب سے ظاہر ہوتا ہے تو کیا وہ سدا سکندری کے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے جو آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کہو کہ وہ دزدوں کی قسم ہیں جو عقل اور فہم نہیں رکھتے تو پھر قرآن شریف اور حدیثوں میں انہیں عذاب نازل کرنے کا کیوں وعدہ ہے کیونکہ عذاب گنہ کی پاداش میں ہوتا ہے۔ اور نیز اُن کا لڑائی کرنا اور سب پر غالب ہو جانا اور آخر کار آسمان کی طرف تیر چلنا اصاف ولالت کرنا ہو کہ وہ خود العقول ہیں بلکہ دنیا کی عقل میں سب سے بڑھ کر۔

حدیثوں میں بظاہر یہ متناقض پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے مبعوث ہونیکے وقت ایک طرف تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا جوج یا جوج تمام دنیا میں پہل جائینگے اور دوسری طرف یہ بیان ہے

کتابوں میں ہی آیا ہے کہ خدا کے نبیوں کو خدا کی قرآن قرار دیا گیا ہے یعنی جس طرح قرآن
 بچانے والا قرآن میں اپنی آواز پہنکتا ہے اسی طرح خدا ان کے دلوں میں آواز پہنکتا ہے
 اور باجوج ماجوج کے قرآن قطعی طور سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ قرآن مسیح موعود ہے
 کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یا جوج ماجوج کے زمانہ میں ظاہر ہونے والا
 مسیح موعود ہی ہوگا ۶۶

یقیناً کہ تمام دنیا میں عیسائی قوم کا غلبہ ہوگا جیسا کہ حدیث کی الصلیب سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ
 صلیبی قوم کا اس زمانہ میں طاعوج اور اقبال ہوگا۔ ایسا ہی ایک دوسری حدیث سے بھی
 سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس زمانہ میں رومیوں کی کثرت اور قوت ہوگی یعنی عیسائیوں
 کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رومی سلطنت عیسائی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی
 قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض و ہم من بعد غلبہم
 سیغلبون اس گہمی روم سے مراد عیسائی سلطنت ہے اور پر بعض احادیث سے یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت وصال کا زمانہ زمین پر غلبہ ہوگا اور تمام زمین پر بغیر مکہ معظمہ
 کے وصال محیط ہو جائیگا۔

اب کوئی مولوی صاحب تہذیب کہ یہ تناقض کیونکہ دوسرا ہو سکتا ہے اگر وصال تمام زمین محیط
 ہو جائیگا تو عیسائی سلطنت کہاں ہوگی۔ ایسا ہی یا جوج ماجوج جنگی عام سلطنت کی قرآن شریف خبر
 دیتا ہے وہ کہاں جائیں گے سو غیظیان ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں جو ہمارے مکفر اور کذاب
 ہیں۔ واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں صفات یا جوج ماجوج اور وصال ہونے کی یورپ میں
 تو یورپ میں موجود ہیں کیونکہ یا جوج ماجوج کی تعریف حدیثوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ
 لڑائی میں کسی کو طاقت مقابلا نہیں ہوگی اور مسیح موعود ہی صرف دعا سے کام لے گا اور نصرت
 کہلے کہلے طور پر یورپ کی سلطنتوں میں پائی جاتی ہے اور قرآن شریف ہی اس کا مصدق ہے
 جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ و ہم من کل حدیب یسلون۔ اور وصال کی نسبت حدیثوں میں

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جبکہ ایک طرف بائبل سے یہ اثبات شدہ ہے کہ یورپ کے عیسائی فرقے ہی یا جوچ ماجوچ ہیں اور دوسری طرف قرآن شریف نے یا جوچ ماجوچ کی وہ علامت مقرر کی ہیں جو صرف یورپ کی سلطنتوں پر ہی صادق آتی ہیں جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ وہ ہر ایک بلندی سے دوڑینگے یعنی سب طاقتوں پر غالب ہو جائیں گے اور ہر ایک پہلو سے دنیا کا عروج ان کو لمبا لیگا۔ اور حدیثوں میں بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی سلطنت کو ان کے ساتھ تاب مقابلہ نہیں ہوگی۔ پس یہ تو قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہی توہین یا جوچ ماجوچ ہیں اور اس سے انکار کرنا سراسر تحکم اور خدا تعالیٰ کے فرمودہ کی مخالفت ہے۔ اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے قول کے مطابق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے موافق یہی توہین ہیں جو اپنی دنیوی طاقت میں تمام توہم پر فوقیت لیگی ہیں۔ جنگ اور لڑائی کے داؤ بیچ اور ملکی تدابیر کے امور میں دنیا میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا اور انہیں کی کلون اور ایجا دون نے کیا لڑائیوں میں اور کیا کسی قسم کے دنیا کے آرام کے سامانوں میں

یہ بیان ہے کہ وہ جبل سر کام لیگا اور مذہبی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گا سو قرآن شریف میں یہ صفت عیسائی پادریوں کی بیان کی گئی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یخوفون الکلمۃ عن مواضعہ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ یونیون ایکس پی ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ میں داعی طور پر یہ دعا سکھلائی گئی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو یہ نہیں کہا کہ تم دجال سے پناہ مانگو۔ پس اگر کوئی اور دجال ہو تا جس کا فتنہ پادریوں سے زیادہ ہوتا تو خدا کی کلام میں بڑا فتنہ چھوڑ کر قیامت تک یہ دعا سکھلائی جاتی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو۔ اور یہ فرمایا جا کہ عیسائی فتنہ ایسا ہے کہ قریب ہو کہ اس سے آسمان بھٹ جائیں۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں بلکہ یہ کہا جاتا کہ دجال فتنہ ایسا ہو جس سے قریب ہے کہ زمین و آسمان پرٹ جائیں۔ بڑے سختے کو چھوڑ کر چھوٹے فتنہ سے ڈرنا بالکل غیب معقول ہے۔ منہ

ایک نیا نقشہ دنیا کا ظاہر کر دیا ہے اور انسان کی تمدنی حالت کو ایک حیرت انگیز انقلاب میں ڈال دیا ہے اور تہذیب اور سیاست اور روستی سامان رزم نرمین وہ یہ طوٹو کھلایا ہے کہ جب سہو دنیا پیدا ہوئی ہے کسی زمانہ میں اسکی نظیر نہیں پائی جاتی پس خدا کے بزرگ نبی کی پیشگوئی سے صد ہا سال بعد جو واقعہ اس پیشگوئی کی مقرر کردہ علامتوں کے موافق ظہور میں آیا ہے وہ بھی واقعہ یورپین طاقتوں کا ہے سو جس طور سے خدا نے یا جوج ماجوج کے معنی ظاہر کر دیے اور جس قوم کو موجودہ واقعہ نے ان علامات کا مصداق ٹھہرایا اسکو قبول نہ کرنا ایک کھلم کھلے حق سے انکار کرنا ہے۔ یوں تو انسان جب انکار پر اصرار کرے تو اس کا منہ کون بند کر سکتا ہے لیکن ایک منصف مزاج آدمی جو طالب حق ہے وہ ان تمام امور پر اطلاع پا کر پورے اطمینان اور شہج صدر سے گواہی دے گا کہ بلاشبہ یہی تو میں یا جوج ماجوج ہیں۔

۱۔ اور جب یہ ثابت ہوا کہ یہی تو میں یا جوج ماجوج ہیں تو خود یہ ثابت شدہ امر ہے کہ کہ مسیح موعود یا جوج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہوگا جیسا کہ قرآن شریف نے ہی یا جوج ماجوج کے غلبہ اور طاقت کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے ونفخ فی الصور فنجعنا اہم جمعاً یعنی یا جوج ماجوج کے زمانہ میں بڑا تفرقہ اور بھڑک لوگوں میں پڑ جائیگی اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر اور ایک قوم دوسری قوم پر چلے کرے گی۔ تب ان دنوں میں خدا تعالیٰ اس بھڑک کے دور کرنے کے لئے آسمان سے بغیر انسانی ہاتھوں کے اور بعض آسمانی نشانوں سے انکو کسی مسئل کے ذریعہ جو صد یعنی قرنا کا حکم رکھتا ہوگا اپنی قوم سمیت آواز لوگوں تک پہنچا دے گا جیسا کہ ایک بڑی کشش ہوگی اور اس طرح پر خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دے گا۔

اور احادیث صحیحہ صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ یا جوج ماجوج کا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے جیسا کہ کہا ہے کہ جب قوم یا جوج ماجوج اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ تمام قوموں پر غالب آجائیں اور ان کے ساتھ کسی کو تاب مقابلہ نہیں رہے گی تب مسیح موعود کو حکم ہوگا کہ اپنی جماعت کو کوہ طور کی پناہ میں لے آئے یعنی آسمانی نشانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا۔

اور خدا کی ذبردست اور مہیت ناک عجائبات سے مددے ان نشانوں کی مانند جو بنی اسرائیل کی سرکش قوم کے ٹرانیکے لئے کہ طور میں کھلائے گئے تھے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
 و سرھضنا فوقکوا الطور مینے کہ طور میں نشان کے طین پر بڑے بڑے زلزلے آئے۔
 اور خدا نے طور کے پہاڑ کو یہود کے سروں پر اس طرح میلان کر کے دکھلایا کہ گویا اب وہ انکے
 سروں پر پڑتا ہے تب وہ اس ہیبتناک نشان کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ اسی طرح مروجہ
 کے زمانہ میں بھی ہوگا ۶۰

اور جو ہم نے چار مختلف زمانے بیان کئے ہیں ان سے ہی یا حج با حج کے
 زمانہ میں جو آخری زمانہ ہے مسیح موعود کا آنا ثابت ہوتا ہے کیونکہ جبکہ پہلے زمانہ میں
 کہ دنیا میں تہوڑے آدمی تھے اور صرف ایک ہی قوم تھی بلکہ قوم سے بھی کمتر تھی اور شرک اور
 کفر اور انواع و اقسام کے گناہوں کا نام و نشان نہ تھا اور انسانی طبیعتیں سادہ اور پاک
 اور نفسانی جذبات سے محفوظ تھیں۔ تو اس ابتدائی زمانہ میں خدا نے رسول بھیجا تا خدا کرے
 کہ جیسا کہ ایک انسان سے ایک قوم پیدا ہوئی ایسا ہی خدا ہی انکا ایک ہی اور وہی ان کا
 مالک اور وہی انکا پیداکر فیوالہ ہے اور وہی انکا مسودہ ہے اسی نے پیدا کیا تا انھوں اپنی معرفت
 بخشو اور انکی عبادت کے ذریعہ سے ان پر انعام و اکرام کرے اور اپنی مرضی کی راہ سکھا کر انکو
 ہمیشہ کا آرام دے۔ اور ایسا ہی جب ایک قوم سے کئی قومیں بگمیں اور ایک دوسرے سے
 الگ ہو کر مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور گناہ اور شرک کا گندہ مادہ ہی ان میں پیدا ہو گیا
 گویا ہی کمال تک پہنچا تب اس وقت ہی خدا تعالیٰ نے ہر ایک قوم کی اصلاح کیلئے ہر ایک
 ملک میں رسول بھیجے تا جموع کی روشنی کو دنیا کے ہر ایک کونہ میں چمکا کر مختلف شہادتوں
 سے اپنی ہستی اور اپنے وجود اور اپنی وحی کا ثبوت دے اور تا مختلف کتابوں کی گواہیوں سے
 اس بات کا ثبوت دے کہ فلاں فلاں امر ہے کہے نزدیک گناہ اور قابل لعنت اور کرم ہے اور
 فلاں فلاں امر اسکی ضمانندی کا موجب ہے اور تا اس طرح پر انسان یقین کے درجہ تک پہنچ کر

اپنی علمی اور عملی حالت میں قوت پیدا کر کے کیونکہ وہ خدا جس کو کسی نے ہی نہیں دیکھا اس پر یقین لائیکے لئے بہت گواہوں اور زبردست شہادتوں کی حاجت ہو جیسا کہ دعوتیں قرآن شریف کی اس واقعہ پر گواہ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْآخِرَةِ هُمْ كَذَلِكَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ كُلَّ الْأُمَمَةِ لَبِّسَ بِلِبَاسٍ
یعنی کوئی قوم نہیں جن میں ڈرانے والا نبی نہیں بھیجا گیا یہ اسلئے کہ ہر ایک قوم میں ایک گواہ ہو کہ
خدا موجود ہے اور وہ اپنے نبی دُنیا میں بھیجا کرتا ہے۔ اور ہر جب اُن قوموں میں ایک مدت گزار
گزر نے کے بعد باہمی تعلقات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے وفادار
اور شناسائی اور آمد و رفت کا سبب دروازہ بھی کھل گیا اور دُنیا میں مخلوق پرستی اور ہر ایک قسم
کا گناہ بھی انتہا کو پہنچ گیا تب خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دُنیا میں بھیجا تا بذریعہ اس تعلیم قرآنی کے جو تمام عالم کی طبائع کیلئے مشترک
ہے دُنیا کی تمام متفرق قوموں کو ایک قوم کی طرح بنا دے اور جیسا کہ وہ واحد لا شریک ہے
اُن میں بھی ایک وحدت پیدا کرے اور تا وہ سب ملکر ایک وجود کی طرح اپنے خدا کو یاد کریں اور
انگلی وحدانیت کی گواہی دیں اور تا پہلی وحدت قومی جو ابتداءے آفرینش میں ہوئی اور آخری
وحدت اقوامی جسکی بنیاد آخری زمانہ میں ڈالی گئی یعنی جس کا خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے مبعوث ہونیکے وقت میں ارادہ فرمایا۔ یہ دونوں قسم کی وحدتیں خدا کے واحد لا شریک کے
وجود اور اسکی وحدانیت پر دوہری شہادت ہو کیونکہ وہ واحد ہے اس لئے اپنی تمام نظامِ بانی
اور مددگار بنی خدا کو دوست کہتا ہے۔ اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک
ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اسلئے خدا نے یہ نہ چاہا کہ وحدتِ اقوامی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کمال تک پہنچ جائے کیونکہ یہ صورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر
ولایت کرتی تھی یعنی شیعہ گذرتا تھا کہ آپ کا زمانہ دہریں تک ختم ہو گیا کیونکہ جو آخری کام
آپ کا تھا وہ اسی زمانہ میں انجام تک پہنچ گیا اسلئے خدا نے تجلیل اس فعل کی جو تمام قومیں ایک

قوم کی طرح بنجائیں اور ایک ہی مذہب پر ہو جائیں۔ زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں الہی
جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس تکمیل کیلئے اسی امت میں سے ایک نائب مقرر کیا

جو مسیح موعود کے نام سے موعود ہوا اور اس کا نام خاتم الخلفاء ہے

پہلے زمانہ محمدی کے سر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے آخر میں مسیح موعود ہے اور
ضرورتاً کہ یہ اس کے دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک وہ پیدائہ ہوئے کیونکہ وحدت اقوامی کی
خدمت اسی نائب النبوت کے عہد سے وابستہ کی گئی ہے اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے
اور وہ یہ ہے۔ **هَؤُلَاءِ نَبِيُّكُمْ سَوَّلَهُ بِاللَّهِ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَمَّا ظَنَّ النَّاسُ بِهِ** یعنی
خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا
تا ان کو ہر ایک م کے دین پر غالب کر دے یعنی ایک عالم گیر غلبہ سکھاتا کرے اور چونکہ وہ عالمگیر
غلبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی
میں کچھ تخلف ہو اس لئے اس آیت کی نسبت ان سب متقدمین کا اتفاق ہو جو ہم سے پہلے
گذر چکے ہیں کہ یہ عالم گیر غلبہ مسیح موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا کیونکہ اس عالم گیر غلبہ
کیلئے تین امر کا پایا جانا ضروری ہے جو کسی پہلے زمانہ میں وہ پائے نہیں گئے۔

(۱) اول یہ کہ پورے اور کامل طور پر مختلف قوموں کے میل ملاقات کیلئے آسانی اور بہت
کی رہیں کھل جائیں اور سفر کی ناقابل برداشت مشقتیں دور ہو جائیں اور سفر بہت
جلدی طے ہو سکے گویا سفر سفر ہی نہ رہے اور سفر کو جلد طے کر لینے کے لئے فوق العادہ آسانی
میسر آجائیں کیونکہ جب تک مختلف ممالک کے باشندوں کیلئے ایسے اسباب اور سامان
مائل ہوں کہ وہ فوق العادہ کے طور پر ایک دوسرے میں سکین اور باسانی ایک دوسرے
کی ایسے طوع و ملاقات کر سکین کہ گویا وہ ایک ہی شہر کے باشندے ہیں تب تک ایک قسم
کیلئے یہ موقع حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ ان کا حق تمام دنیا کے دینوں پر

غالب کیونکہ غلبہ دکھلانیکے لئے یہ شرط ہے کہ ان تمام مذاہب کا لوگوں کو علم ہی ہو جن پر غالب ہونیکا اظہار بھی کیا گیا ہے اور نیز جن کو مغلوب سمجھا گیا ہے وہ بھی اس بات کا علم رکھتے ہوں کہ ہم اس الزام کے نیچے ہیں اور یہ تو بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ ایسے باہم قریب ہو جائیں کہ گویا وہ ایک ہی محلہ میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ظہور میں نہیں آسکا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کئی توہین زمین کے دور دراز کناروں پر آباد تھیں اور پیغام پہنچانے اور سفر کرنے اور باہمی جلد ملاقات کر نیکے وہ سامان موجود نہ تھے کچھ اب اس وقت ہمارے اس زمانہ میں موجود ہیں۔

(۱۲) دوسرا امر جو اس بات کے سمجھنے کیلئے شرط ہے کہ ایک دین دوسرے تمام دینوں پر اپنی خوبیوں کے رو سے غالب ہے یہ ہے جو دنیا کی تمام قومیں آزادی سے باہم مباحثات کر سکیں اور ہر ایک قوم اپنے مذہب کی خوبیاں دوسری قوم کے سامنے پیش کر سکے اور نیز تالیفات کے ذریعہ سے اپنے مذہب کی خوبی اور دوسرے مذاہب کا نقص بیان کر سکیں اور مذہبی کشتی کیلئے دنیا کی تمام قوموں کو یہ موقع مل سکے کہ وہ ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے پر مذہبی بحث کے حلقہ کریں اور جیسا کہ دریا کی ایک لہر دوسری لہر پر پڑتی ہے ایک دوسرے کے تعاقب میں طفول ہوں اور یہ مذہبی کشتی نہ لیک دو قوم میں بلکہ عالم گیر کشتی ہو جو دنیا کی قوموں میں سے کوئی قوم اس کشتی سے باہر نہ ہو۔ سو اس قسم کا غلبہ اسلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جیسے نہیں آسکا۔ کیونکہ اہل تو اس زمانہ میں دنیا کی تمام قوموں کا اجتماع ناممکن تھا اور ہر ممالک اس کے جن قوموں سے ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا انکو مذہبی امور میں دلائل سننے یا دلائل سننے سے کچھ غرض نہ تھی بلکہ انہوں نے نہ سمجھتے ہی تلوار کے ساتھ اسلام کو نابود کرنا چاہا اور عقلی طور پر اسکی رد کرنے کیلئے ظہور نہیں اٹھائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہو سکی

جس میں اسلام کے مقابل پر عقل یا نقل کے رنگ میں کچھ بکھا گیا ہو بلکہ وہ لوگ صرف تلوار سے ہی غالب ہونا چاہتے تھے اس لئے خدا نے تلوار سے ہی انکو ہلاک کیا مگر ہمارے اس زمانہ میں اسلام کے دشمنوں نے اپنے طریق کو بدل لیا ہے اور اب کوئی مخالف اسلام کا پنجہ نہیں کیلئے تلوار نہیں اٹھاتا اور یہی حکمت ہے کہ بیچ موعود کیلئے بیضیہ الحسب کا حکم کیا یعنی جنگ کی ممانعت ہو گئی اور تلوار کی لڑائی ان موتوف ہو گئیں اور اب قلمی لڑائیوں کا وقت ہے اور چونکہ ہم قلمی لڑائیوں کیلئے آئے ہیں اس لئے بجائے لوہے کی تلوار کے لوہے کی قلمیں بہین لی ہیں۔ اور نیز کتابوں کے چھاپنے اور دور دراز ملکوں تک اتنا لیکھا کے شائع کر کے ایسے سہل اور آسان سامان بہین ہیئر آگئے ہیں کہ گذشتہ زمانوں میں سے کسی زمانہ میں انکی نظیر پائی نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ وہ حضرون جو برسوں تک لکھنے نامکن تھے وہ دفون میں لکھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی وہ تالیفات جن کا دور وراہ ملکوں میں پہنچانا مدت ہمارے دراد کا کام تھا وہ تھوڑے ہی دنوں میں ہم دنیا کے کناروں تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنی حجت بالغہ سے تمام قوموں کو مطلع کر سکتے ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ شاعت اور تمام حجت نامکن تھی۔ کیونکہ اس وقت نہ کتابوں کے چھاپنے کے آلات تھے اور نہ دوسرے مالک میں کتابوں کے پہنچانے کیلئے سہل اور آسان طریق میسر تھے۔

✽ (۳) تیسرے امور جو اس بات کو تمام دنیا پر واضح کر نیکی لئے شرط ہے کہ فلاں دین مقابل دینیا کے تمام دینوں کے خاص طور پر خدا سے تائید یافتہ ہے اور خدا کا خاص فضل اور خاص نصرت پنجو ساتھ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ بمقابل دنیا کی تمام قوموں کے ایسے طور سے تائید الہی کے آسانی نشان اس کے شامل ہوں کہ دوسرے کسی دین کے شامل حال ہوں اور بغیر فریو انسانی ہاتھوں کے خدا دوسرے دینوں کو تباہ کرنا چاہے اور ان کے اہل روحانی برکت اٹھانے مگر وہ دین دوسرے دینوں کے سامنے خدا کے چکر دار نشانوں سے

اپنی ممتاز حالت ثابت کرے اور دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک کوئی مذہب انسانی میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے یا وجود میں آئے کہ کوئی حصہ آبادی دنیا کا اس دعوت مقابلہ سے بے خبر ہو۔ یہ امر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کامل طور پر ظہور پذیر ہونا ناممکن تھا کیونکہ اس کے لئے یہ شرط تھی کہ دنیا کی تمام قوموں کو جو مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال میں رہتی ہیں یہ موقع مل سکے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل پر اپنے مذہب کی تائید میں خدا سے چاہیں جو آسمانی نشانوں سے اس مذہب کی سچائی پر گواہی دے مگر جو حالت میں ایک قوم دوسری قوم سے ایسی مخفی اور محجوب تھی گویا ایک دوسری دنیا میں رہتی تھی تو یہ مقابلہ ممکن نہ تھا اور نیز اس زمانہ میں ابھی اسلام کی تکذیب انتہا تک نہیں پہنچی تھی اور ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ خدا کی غیرت تقاضا کرے کہ اسلام کی تائید میں آسمانی نشانوں کی بات ہو مگر ہمارے زمانہ میں وہ وقت آگیا کیونکہ اس زمانہ میں گندری تحریروں کے ذریعہ سے اس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی توہین کی گئی ہے کہ کبھی کسی زمانہ میں کسی نبی کی توہین نہیں ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ثابت نہیں ہوتا کہ کسی عیسائی یا یہودی نے اسلام کی رتہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں دو یا تین ورق کا رسالہ ہی لکھا ہو مگر اب اس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی رتہ میں کتابیں لکھی گئیں اور اشتہار شلیح کئے گئے اور اخبارات تمام دنیا میں پھیلانی گئیں کہ اگر وہ تمام جمع کیا جائیں تو ایک بڑا بڑا کتاب ہو گا اور اس سے زیادہ۔ ان اندھوں نے اسلام کو ہر ایک رکعت سے بے بہرہ قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آسمانی نشان نہیں دکھلایا اور اس بات پر زور دیا ہے کہ دنیا میں اسلام کا نام و نشان نہ رہے اور ایک عاجز انسان کی خدائی ثابت کر دینے کو خدا کے پاک دین اور پاک رسول کی وہ توہین کی گئی ہے جو ابتداء سے دنیا سے آج تک کسی دین اور کسی رسول کی ایسی توہین نہیں ہوئی اور درحقیقت یہ ایسا زمانہ آگیا ہے

کہ شیطان اپنے تمام قریات کے ساتھ ناحقوں تک زور نیکار دے کہ اسلام کو نابود کر دیا جاوے اور چونکہ بلاشبہ سچائی کا جھوٹ کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے اس لئے یہ زمانہ ہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ اسکی اصلاح کیلئے کوئی خدا کا مامور آوے پس وہ مسیح موعود ہے جو موجود ہے۔ اور زمانہ حق رکھتا تھا کہ اس نازک وقت میں آسمانی نشانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی دنیا پر حجت پوری ہو سو آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور آسمان جوش میں ہے کہ اس قدر آسمانی نشان ظاہر کرے کہ اسلام کی فتح کا تقارہ ہر ایک ملک میں اور ہر ایک حصہ دنیا میں بکج جائے۔ اے قادر خدا تو جلد وہ دن لاکھ جس فیصلہ کا تو نے ارادہ کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے اور دنیا میں تیرا جلال چمکے اور تیرے دین اور تیرے رسول کی فتح ہو۔ آمین شہرامین ۲

اب ہم پہلے مقصد کی طرف رجوع کر کے باقی ماندہ مضمون کی نسبت جو آریہ صاحبوں کی طرف سے مجلس میں پڑ گیا تھا کچھ کہتے ہیں چنانچہ مضمون خوان نے اسلام پر ایک یہ بھی اعتراض کیا کہ گویا اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن شریف اسی طرح کا غدون پر یا پتھرون پر لکھا ہوا آسمان پر سے نازل ہوا تھا اور پھر خود ہی اس عقیدہ پر ٹھٹھا اڑا کر کہتا ہے کہ اول قرآن خدا آسمان پر بیٹھا ہوا انہیں اور پھر اگر ہم فرض ہی کر لیں تو ایسی کتاب اکاش سے گزرنی ہوئی جل شر جائیگی۔ لیکن انہوں نے کہ یہ لوگ اس جہالت اور بے خبری کے ساتھ جو اسلام کے نسبت رکھتے ہیں۔ پھر یہی جلدی سے اعتراض کر دیتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے کہاں سے اور کس سے سُن لیا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریف کا غدر لکھا ہوا آسمان سے نازل ہوا تھا۔ اس بات کو تو ایک ناخواندہ مسلمان ہی جانتا ہے کہ قرآن شریف کا نازل ہونا اس طور سے مانا جاتا ہے کہ وہ خدا کا پاک کلام ہے جو اختر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا اور اسی طرح ہم اب بھی خدا تعالیٰ کا قانون قدرت

شاہدہ کرتے ہیں جس شاہدہ کے ہم خود گواہ رویت ہیں کہ یہی سنت اہل اور قانون قدرت
 ہے کہ خدا کا کلام مع الفاظ دل پر نازل ہوتا اور زبان پر جاری ہوتا ہے وہ صرف مفہوم
 نہیں ہوتا بلکہ اسکے ساتھ لفظ بھی ہوتے ہیں اور جیسا کہ خدا کا فعل نے نظیر ہے ایسا ہی
 وہ خدا کا کلام بھی ہے مثلاً ہوتا ہے اس طرح پر کہ نہایت درجہ کی بلاغت فصاحت کے
 ساتھ امور غیبیہ سے بہرہ ورا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک طاقت اور برکت اور
 کشش ہوتی ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ایک نور ہوتا ہے جو تاریکی کو دور کرتا ہے
 اور پیروی کر نیا لے کر اس نور سے منور کرتا ہے اور اسکو خدا سے نزدیک کر دیتا ہے
 اور اس کے ذریعہ سے پیروی کر نیا لاگندی زندگی سے نجات پا کر بغیر اس کے
 جو ہر ارون جو فون میں ڈالا جائے اسی پہلی جون میں ہی نجات پالتا ہے۔ مگر انوس
 کہ وہ بین نہ وہ طاقت ہے نہ وہ نور ہے نہ وہ کشش ہے اسی وجہ سے دید کے ذریعہ کتنی
 پانے والے اب تک سب کے سب کیڑے مکوڑے اور سوز بند رہی نظر آتے ہیں
 اور صرف تھوڑے سے انسان ہیں باقی تمام سطح زمین اور سمندر اور اکاش کا فضا کیرو
 مکوڑوں اور حیوانات ہی ہر اڑتا ہے جن کا شمار بحیرہ خدا کے کسی کی طاقت اور قدرت
 کے اندر نہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک اونٹ سے اونٹ کیڑے کو بھی دیکھ کر
 ہم یقین کامل سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے مگر وہ بین نہیں کوئی ایسی
 فوق العادت بات نظر نہیں آتی کہ ہمیں اس بات کے ماننے کیلئے مجبور کرے کہ وہ
 ضرور خدا کا کلام ہے۔ اور ایک کہی کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی بنائی
 ہوئی ہے لیکن اگر ہم تمام دید اول سے آخر تک پڑھ جائیں تو ہمیں کوئی خدائی صفت
 اس میں ایسی معلوم نہیں ہوتی جس سے ہمیں خیال آسکے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے
 نہ اس میں کسی معجزہ کا ذکر ہے اور نہ اس میں کوئی پیشگوئی ہے اور نہ اس میں انسانی طاقت
 سے کچھ معلوم ہیں بلکہ صرف مونہ خیالات ہیں جو عجب غلطیوں سے بہرہ ور ہیں

اور وہ جو باقی رہنے والا ہے وہی خدا ہے یعنی ہر ملکیت خدا قبول کرتی ہے اور تفسیر قبول کرتی ہے مگر انسانی فطرت اس بات کے ماننے کیلئے مجبور ہے کہ اس تمام عالم یعنی اویس و سویس میں ایک ایسی بات بھی ہے کہ جب سب پر قنا اور تفسیر وار و موحاس پر تفسیر اور فنا وار و نہیں ہوگی وہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے وہی خدا ہے۔ لیکن چونکہ زمین پر گناہ اور معصیت اور ناپاک کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کو صرف زمین تک محدود رکھنے والے آخر کار بت پرست اور مخلوق پرست ہر جالتے ہیں جیسا کہ تمام مہندو ہونگے۔ اسلئے قرآن شریف میں ایک طرف تو یہ بیان کیا کہ خدا کا اپنی مخلوق سے شدید تعلق ہے اور وہ ہر ایک جان کی جان ہے اور ہر ایک ہستی اسی کے ہمارے ہے۔ ہر پروردہ کی طرف اس غلطی سے محفوظ رکھنے کیلئے کہ آئس کے تعلق سے جو انسان کے ساتھ ہے کوئی شخص انسان کو اس کا عین ہی نہ سمجھ بیٹھے جیسا کہ دیانت والے سمجھتے ہیں۔ یہ بھی فرمادیا کہ وہ سب کے برتر اور تمام مخلوقات سے دراز اور ارفع مقام پر ہے جسکو شریعت کی اصطلاح میں عرش کہتے ہیں اور عرش کوئی مخلوق چیز نہیں ہے صرف دراز اور ارفع مرتبہ کا نام ہے۔ کوئی ایسا تخت ہے جس پر خدا تعالیٰ انسان کی طرح بیٹھا ہوا تصور کیا جائے بلکہ جو مخلوق ہے بہت بلند اور تنزه اور تقدس کا مقام ہے اسکو عرش کہتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ سب کے ساتھ خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق قائم کر کے ہر عرش پر قائم ہو گیا یعنی تمام تعلقات کے بعد الگ کا الگ ہوا اور مخلوق کے ساتھ مخلوط نہیں ہوا۔

غرض خدا کا انسان کے ساتھ ہونا اور ہر ایک چیز پر محیط ہونا یہ خدا کی تشریف منہ صفت ہے۔ اور خدا نے قرآن شریف میں اسلئے اس صفت کا ذکر کیا ہے کہ نامہ انسان پر اپنا قرب ثابت کرے اور خدا کا تمام مخلوقات سے دراز اور ارفع ہونا اور سب سے برتر اور اعلیٰ اور معتبر ہونا اور اس تنزه اور تقدس کے مقام پر ہونا جو مخلوقیت سے دور ہے جو عرش کے نام سے نکارا جاتا ہے اس صفت کا نام تشریف منہ صفت ہے اور خدا نے قرآن شریف میں اسلئے اس صفت کا ذکر کیا کہ وہ اس سے اپنی توحید اور اپنا وحدہ لا شریک ہونا اور مخلوق کی صفات سے اپنی توحید

کا منہ نہ مٹا ثابت کرے۔ دوسری قوموں نے خدا تعالیٰ کی ذات کی نسبت یا بہتر ہی محبت اختیار کی ہے۔ یعنی رنگین کے نام سے پکارا ہے اور یا اسکو سرگن مان کر ایسی تشبیہ قرار دی ہے کہ گویا وہ عین مخلوقات ہو اور ان دونوں صفات کو جمع نہیں کیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں صفات کے آئینہ میں اپنا چہرہ دکھلایا ہے اور یہی کمال توحید ہے

مضمون پڑھنے والے نے اس اعتراض کے ساتھ یہ اعتراض بھی جڑیا ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جو آسمان سے گرا تھا معلوم نہیں کہ اس اعتراض سے اسکو کیا فائدہ ہے۔ متعارفہ کے رنگ میں بعض یہ دو آئینہ ہیں کہ وہ بہشتی پتھر ہے۔ مگر قرآن شریف ثابت ہو کہ بہشت میں کوئی پتھر نہیں ہے بہشت ایسا مقام ہے کہ اسکی کوئی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی اور اس دنیا کی کوئی چیز بھی بہشت میں نہیں ہے بلکہ بہشتی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کہیں آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سنیں اور نہ دل میں گذریں۔ اور خانہ کعبہ کا پتھر یعنی حجر اسود ایک روحانی امر کے لئے نمونہ قرار کیا گیا ہے مگر خدا تعالیٰ چاہتا تو نہ خانہ کعبہ بنانا اور نہ اسمین حجر اسود رکھنا لیکن چونکہ اسکی عادت ہو کہ روحانی امور کے مقابل چربیانی امور پر بھی نمونہ کے طور پر پیدا کر دیتا ہے تا وہ روحانی امور پر دلالت کر میں اسی عادت کے موافق خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اہل بات یہ ہے کہ انسان عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت دو قسم کی ہو

(۱) ایک تذلل اور انکسار۔ (۲) دوسری محبت اور ایثار۔ تذلل اور انکسار کے لئے اس نادر کا حکم ہوا جو جسمانی رنگ میں انسان کے ہر ایک عضو کو مشروع اور مشروع کی حالت میں ڈالتی ہے یہاں تک کہ دلی سجدہ کے مقابل پر اس نادر میں جسم کا بھی سجدہ رکھا گیا تا جسم اور روح دونوں اس عبادت میں شامل ہوں اور جس کو سجدہ بیکار اور لغو نہیں اول تو یہ امر مسلم ہے کہ خدا جیسا کہ روح کا پیدا کر نیوالا ہے ایسا ہی وہ جسم کا بھی پیدا کر نیوالا ہے اور دونوں پر اسکا حق خالقیت ہو اسرا اسکے جسم اور روح ایک دوسرے کے ۲۲ قبول کرتے ہیں بعض وقت

بلا حاشیہ۔ خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت ضروری احکام کیے مگر نے ہم کو نہیں چاہا انسان کو یہ ملے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے

جسم کا سجدہ روح کے سجدہ کا محرک ہو جاتا ہے اور بعض وقت روح کا سجدہ جسم میں سجدہ کی حالت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ جسم اور روح دونوں باہم مایا متقابل کی طرح ہیں مثلاً ایک شخص جب شخص مختلف سے اپنے جسم میں منہنے کی صورت بناتا ہے تو بسا اوقات وہ سچی ہنسی بھی آجانی ہر کہ جو روح کے بے بساط سے متعلق ہے ایسا ہی جب ایک شخص تکلف سے اپنے جسم میں بیٹے انکھن میں ایک رونے کی صورت بناتا ہر تو بسا اوقات حقیقت میں رونا ہی آجاتا ہے جو روح کی مدد اور رقت سے متعلق ہے پس جبکہ یہ ثابت ہو چکا کہ عبادت کی اس قسم میں جو خدا اور کھار سے جانی افعال کا روح پر اثر پڑتا ہے اور روحانی افعال کا جسم پر اثر پڑتا ہے پس ایسا ہی عبادت کی دوسری قسم میں بھی محبت اور ایثار ہے انہیں تاثیرات کا جسم اور روح میں عوض معاوضہ ہے۔

محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہے اور اس کے آستانہ کو بوسہ دیتی ہے ایسا ہی خانہ کعبہ جہانی طور پر محبان صادق کیلئے ایک نمونہ دیا گیا ہے اور خدا نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے اور یہ حجر اسود میرے آستانہ کا پتھر ہے اور دیا حکم اس لئے دیا کہ تا انسان جہانی طور پر اپنے ولولہ عشق اور محبت کو ظاہر کرے سو حج کرنے والے حج کے مقام میں جہانی طور پر اس گھر کے گرد گھومتے ہیں ایسی صورتیں بنا کر کہ گویا خدا کی محبت میں دوبارہ اور ست ہین زینت دور کر دیتے ہیں ہر منڈ وادیتے ہیں اور بعد ولوں کی شکل میں ان کے گھر کے گرد عاشقانہ طواف کرتے ہیں اور اس پتھر کو خدا کے آستانہ کا پتھر تصور کر کے بوسہ دیتے ہیں اور یہ جہانی ولولہ روحانی پیش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے اور جسم اس گھر کے گرد طواف کرتا رہا ہے اور سنگ آستانہ کو چومتا ہے اور روح اس وقت محبوب حقیقی کے گرد طواف کرتا ہر اور اس کے روحانی آستانہ کو چومتا ہے اور اس طریق میں کوئی شرک نہیں۔ ایک درست ایک دوست جانی کا خطا پار بھی اسکو چومتا ہے کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی پیش نہیں کرتا اور نہ حجر اسود سے مراد ہیں مانگتا ہے بلکہ صرف خدا کا قرار داور ایک جہانی نمونہ سمجھا جاتا ہے دس جس طرح ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں مگر وہ سجدہ زمین کیلئے نہیں ایسا ہی ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں مگر

تو اس طرح ہر انسان کا اس کو اپنے گھر کی خواہشیں ہر سجدہ کو بوسہ

حاشیہ۔ خدا کا آستانہ مصدر فیض و باری اسی کے آستانہ سے ہر ایک شخص اس کی سب سے بڑی گتہیں کہ اگر کوئی خواب میں حجر اسود کو بوسہ

قدہ بوسہ اس پتھر کیلئے نہیں پتھر تو پتھر ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتا نہ نقصان لگے جسے محبوب کے ہاتھ کا ہے جس نے اسکو اپنا استاد کا نمونہ ٹھہرایا۔

پھر ہضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ جس کتاب میں قانون قدرت کے برخلاف تعلیم ہو وہ کتاب الہامی نہیں ہو سکتی۔ اس تقریر سے اس نے وید پر حاکم کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل وہ وید پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اگر حقیقت الہامی کتاب کیلئے ہی شرط ہے جو اس نے بیان کی ہے تو اس شرط کو ہرگز وید نے پورا نہیں کیا۔ کیونکہ وید خدا کے قانون قدرت سے ہر ایک پہلو میں مخالف ہے مثلاً وید آئینہ زمانہ کیلئے جو وید کے بعد زمانہ ہے یہ اقرار نہیں کرتا کہ خدا کے الہام کا سلسلہ جاری ہے لہذا کہ قانون قدرت شہادت دیتا ہے کہ ضرور الہام کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے جو یہ کہ قانون قدرت کی رو سے خدا تعالیٰ کے نظام جانی اور روحانی میں تطابق پایا جاتا ضروری ہے تا وہ تطابق اس بات پر دلالت کرے کہ ان دونوں نظاموں کا بنیادی الایک خدا ہے مگر الہام کو صرف ایک خاص مادہ تک ختم کر کے تطابق باقی نہیں رہتا کیونکہ اس بات کو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ جسمانی ضرورتوں کیلئے ہمیشہ خدا نے اپنے فیضان کا دروازہ کھلا رکھا ہے چنانچہ ہر ایک کے لئے اس زمانہ میں بھی اباج موجود ہے جیسا کہ پہلے موجود تھا اور پیاس کیلئے اب بھی آسمان سے پانی برتا ہے جیسا کہ پہلے برتا تھا جس سے زمینی پانی دریاؤں اور کنوؤں کے بکثرت ہو جاتے ہیں پھر روحانی حاجتوں کا کیونکہ دروازہ بند کیا گیا۔ کیا روحانی پیاسوں کو اب اس پانی کی ضرورت نہیں ہے جو روحانی طور پر سیراب کرتا ہے یعنی کیا اب اس بات کی حاجت نہیں کہ نفع انسان خدا کے تازہ بتاؤں اور معجزات کے ذریعہ سے شکوک و شبہات سے نجات پا کر اور یقین کے مرتبہ تک پہنچ کر پوری تسلی پاوے کیا یہی وید و دیابیش کیجاتی ہے کہ جسمانی حاجات کے پورا کر کے تو اب تک خدا نے دروازہ بند نہیں کیا مگر روحانی حاجات کے پورا کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ غرض وید تو اس جگہ تطابق دکھلائی ہے کہ گویا گمراہ جسمانی اور روحانی تطابق قانون قدرت کا قرآن شریف نے دکھلا دیا جیسا کہ

وہ فرماتا ہے: والہما وذات الروح والامرض ذات الصلح انه لقول فصل
وما هو بالهزل والبروق من نوا البوعج یعنی قسم ہے آسمان کی جس سے مینہ نازل ہوتا ہو
اور قسم ہے زمین کی جو پہاڑ کرناج نکالتی ہے۔ یہ کلام یعنی قرآن شریف حق اور باطل میں
فیصلہ کرنے والا ہے اور یہ مفاد یہ نہیں دیتے اس کلام کی اپنی ضرورت ثابت ہر جہاں کہ جہانی
نظام میں مینہ کی ضرورت ثابت ہو۔ اگر مینہ نہ ہو تو آخر کار کنوین ہی خشک ہو جائے مین
اور دریا بھی۔ اور پہرہ پینے کے لئے پانی رہتا ہے اور نہ کہانے کیلئے نایاب کیونکہ ہر ایک
برکت زمین کی آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے۔ اس دلیل سے خدا نے ثابت کیا ہے کہ
جیسے کہ پانی اور نایاب کی ہمیشہ ضرورت ہو ایسا ہی خدا کی کلام اور اس کے تسلی دینے والے معجزات
کی ہمیشہ ضرورت ہو کیونکہ محض گذشتہ قصوں کو تسلی نہیں دے سکتی ۔

پس آئیہ صاحبوں کو سمجھنا چاہئے کہ محض دید کے ورق چاٹنے سے نہ روحانی بیا
عور ہو سکتی ہے اور نہ تسلی مل سکتی ہے جو خدا کے تازہ بنادہ معجزات سے ملتی ہے اور آئیہ ممدوح
بالا میں جو خدا نے قسم کھائی پس جاننا چاہئے کہ خدا کی قسمیں انسان کی قسموں کی طرح نہیں ہیں
بلکہ عات اعدا اس طرح واقع ہوئی ہے کہ وہ قرآن شریف میں قسم کھا کر جہانی نظام کو روحانی نظام
کی تصدیق میں پیش کرتا ہے اصل بات یہ ہے کہ قسم شہادت کی قائم مقام وضع کی گئی ہے۔
پس جبکہ خدا کی کلام میں جہانی امور کی قسم کھانے سے اشارہ یہ ہے کہ جو قسم کے بعد روحانی
امور بیان کئے گئے ہیں جہانی امور اچھی سچائی کے گواہ ہیں۔ پس جس جگہ تم قرآن شریف
میں اس طور کی قسمیں پاؤ گے ہر ایک جگہ ان قسموں سے ہی مراد ہے کہ خدا تعالیٰ اہل جہانی
امور پیش کر کے ان امور کو روحانی امور کیلئے جو بعد میں لکھتا ہے بطور گواہ کے پیش کرتا ہو
مگر نفوس ہمارے نادان اور اندھے مخالف اپنی حیالت سے قرآن شریف کی ان قسموں پر بھی
اعتراض کرتے ہیں وہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف ایک ایسی پر حکمت کتاب ہے جس نے
طب روحانی کے قواعد کلیہ کو یعنی دین کے اصول کو جو در اصل طب روحانی ہے مطلب جہانی

کے قواعد کلیہ کے ساتھ تطبیق دی جاوے اور یہ تطبیق ایک ایسی لطیف ہے جو مسلمان
معارف اور عقائد کے کہنے کا دور وازہ ہے اور سچی اور کمال تفسیر قرآن شریف کی ہی
شخص کہہ سکتا ہے جو طب جہانی کے قواعد کلیہ پیش نظر رکھ کر قرآن شریف کے بیان کردہ قواعد
میں نظر ڈالتا ہے۔ ایک دوسرے بعض محقق اور عاقل طبیبیوں کی بعض کتابیں کشفی رنگ
میں لکھائی گئیں جو طب جہانی کے قواعد کلیہ اور اصول علیہ اور سہ ضروہ وغیرہ کی بحث پر
مشتمل اور متضمن تھیں جن میں طبیب عاقل قرشی کی کتاب بھی تھی اور اشارہ کیا گیا کہ یہی
تفسیر قرآن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم الاہلک اور علم الاہیاء میں نہایت گہری اور عمیق
تفکرات ہیں اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں اور جب جیسے ان کتابوں کو پیش نظر رکھ کر
جو طب جہانی کی کتابیں تھیں قرآن شریف پر نظر ڈال تو وہ عمیق و عیسق طب جہانی کے قواعد
کلیہ کی باتیں نہایت تلخ پیرایہ میں قرآن شریف میں موجود پائیں اور اگر خدا نے چاہا اور زندگی
نے وفا کی تو میرا ارادہ ہے کہ قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھ کر اس جہانی اور روحانی تطبیق

کو دکھلاؤں + غرض آسمان کے نیچے کوئی دوسری کتاب نہیں پائی جاتی کہ جو طب جہانی
اور طب روحانی میں اس قدر تطابق دکھلا کر قانون قدرت کے معیار کو اپنی پڑوی
کرنیوالوں کے ہاتھ میں دیدے۔ اس لئے میں پورے یقین سے سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف
کے مقابل پر تمام دوسرے مذاہب ہلاک شدہ ہیں۔ وہ منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ
الہامی کتاب کیلئے ضروری شرط یہ ہے کہ وہ قانون قدرت کے مطابق ہو مگر
مطابق کو کسے دکھاتے نہیں اور ان کو یہ بھی سمجھ نہیں کہ قانون قدرت کے آگے کواستمال
کر نیچے لے کر لیا گیا ہے وہ خدا کے قانون قدرت کو مروڑ توڑ کر اپنے مسلہ عقاید کے مطابق
کرنا چاہتے ہیں مگر یہ نہیں سوچے کہ حقیقت یہ مطابق ہی نہیں یا نہیں۔

اور پھر جبکہ یہ تعجب ہو کہ مذہب صابان قانون قدرت کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں
کیونکہ میں حالت میں ان کے پریشانی یہ قدرت ہی نہیں کہ ایک روح بنائے یا کسی روح میں

کوئی قوت پیدا کر سکے یا کوئی ذرہ اجسام بنا سکے یا کوئی علم غیب اپنی شناخت کیلئے اپنی کتاب میں بیان کر سکے یا دلوں کو تسلی دینے کیلئے اپنا کوئی معجزہ دکھلا سکے تو پھر یہ کہنا کہ کتنا کوئی قانون قدرت ہر سرسرا لغو اور معینی بات ہر قانون کا مرتب کرنا قدرت کے بعد ہے اور جب قدرت ہی نہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ قانون عجز اور بے قدرتی ہے کہ قانون قدرت وہ ہمیشہ جو چکے دایمی نہیں دیکھتا اور کسی گاہ نہیں بخش سکتا اور پھر یہ ثابت کر نیکی لئے کوئی قدرت کا نمونہ دکھلا نہیں سکتا اسکی نسبت قانون قدرت کو کیونکر ماسبوب کر سکتے ہیں۔

پھر مضمون خوان نے بیان کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا اپنے قانون کو بدل سکتا ہے اکا جواب یہ ہے کہ کیا وہ اپنے صفات کو بھی بدل سکتا ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسا بیہودہ جواب ہے یہ تو سچ ہے کہ جیسا کہ خدا غیر متبدل ہر اکو صفات ہی غیر متبدل ہیں اس سے کس کو انکار ہے مگر اجتناب اس کے کاموں کی حدیث کس نے کی ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اسکی عین رعیت اور بے حد قدرتوں کی انتہا تک پہنچ گیا ہے بلکہ اسکی قدر میں غیر محدود ہیں اور اس کے عجائب کام نامید الٹا نہیں اور وہ اپنے خاص بندوں کیلئے اپنا قانون ہی بدل لیتا ہے مگر وہ بدلنا ہی اسکے قانون میں ہی داخل ہے جب ایک شخص اس کے تسلط پر ایک نئی طرح لیکر حاضر ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک خاص تبدیلی محض اسکی رضامندی کیلئے پیدا کرتا ہے تب خدا ہی اس کے لئے ایک تبدیلی پیدا کر لیتا ہے کہ گویا اس بندے پر جو خدا ظاہر ہوا ہے وہ اور ہی خدا ہے نہ وہ خدا جس کو عام لوگ جانتے ہیں وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے لیکن جو اسکی جنب میں ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے وہ اسکو دکھلا دیتا ہے کہ تیری مدد کے لئے میں ہی قوی ہوں اس طرح انسانی تبدیلیوں کے مقابل پر اسکی صفات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو شخص ایمانی حالت میں ایسا مفقود اصطفت ہو کہ گویا میت ہر خدا ہی اسکی تائید اور نصرت سے شکش ہو کہ ایسا خاموش ہو جاتا ہے کہ گویا لغو و بامعنی ہے مگر یہ تمام تبدیلیاں وہ اپنے قانون کے اندر اپنے تقدس کے موافق

کتاب ہے اور چونکہ کوئی شخص اس کے قانون کی حدست نہیں کر سکتا اس لئے جلدی ہو بغیر کسی دلیل کے جو روشن اور بدیہی ہو یہ اعتراض کرنا کہ قانون قدرت کے مخالف ہو محض حما چہ کیونکہ جس چیز کی ابھی حدست نہیں ہوئی اور نہ اس پر کوئی قطعی دلیل قائم ہے اسکی نسبت کون رائے زنی کر سکتا ہے ان قطعی اور یقینی طور پر جو باتیں ثابت ہو چکی ہیں ان سے انکار کرنا ایک قابل شرم جہالت ہو جیسا کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدا واحد لا شریک ہو اور مطلق تمام باتوں پر قادر ہے جو اسکی تقدس اور کمال کے برخلاف نہیں ہیں اور قانون قدرت کا تو یہ حال ہے کہ پہلے زمانہ میں خدا نے انسان کو محض مٹی سے پیدا کیا یہ بھی ایک قانون قدرت تھا اور ہر باب لطفہ سے پیدا کرتا رہے تو یہ امر بھی قانون قدرت ہو اور پھر اگر ایک زمانہ کے بعد کسی اور طور سے انسان کو پیدا کرے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ طور اس کے قانون قدرت کے باہر ہے جو غیر محدود ہے۔ یہ خیالات سب جہالتیں ہیں سچ تو یہ ہے کہ کسی نے اب تک ایسی حدست کی اور نہ اس کے قانون کی +

پھر مضمون پڑھنے والے نے اپنے مضمون میں یہ بھی بیان کیا کہ خدا کا قانون جیسے الہامی کتاب بدل نہیں سکتی۔ ان انسانی قوانین ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں کیونکہ انسان کا علم محدود ہو مثلاً گورنمنٹ جو آج ایک قانون بناتی ہے تو کل اسے بدلنا پڑتا ہے یہ تبدیلی اسلئے کرنی پڑتی ہے کہ گورنمنٹ کا مل علم نہیں رکھتی بلکہ بہت محدود علم رکھتی ہے چونکہ علم تجربہ سے بڑھتا ہے اسلئے گورنمنٹ کے قانون میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے مگر خدا کا علم کامل ہے اس لئے اسکو اپنی کتاب کی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔

اس تقریر میں گویا مضمون پڑھنے والے نے ان تمام کتابوں پر حملہ کیا ہے جو بجز وید کے خدا کی الہامی کتابیں تو مومن میں پائی جاتی ہیں اور اس حملہ کے وقت پہلے اس نے اپنی دل میں بغیر کسی دلیل کے فرض کر لیا ہے کہ سب الہامی کتابیں وید کے بعد ہیں اور پھر یہ فرض کر لیا ہے کہ وید کا مل کتاب ہو اور اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں

اور پہر اس فرض کرنیکے بعد تمام دوسری الہامی کتابوں کو لغو یا سدا انسان کا افترا قرار دیا ہے حالانکہ ایسا اعتراض پیش کرنیکے وقت پہلے اس کیلئے ضروری تھا کہ وید کا ابتدائے زمانہ میں نازل ہونا ثابت کرتا اور اسکے مخالفانہ اندھونے پر کوئی دلیل پیش کرتا لیکن اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور نہ کر سکتا تھا بلکہ جس خدا کو وید نے پیش کیا ہے اس کے وجود کا ہی اور اس نے کچھ ثبوت نہیں دیا تو پہر وید کی سچائی کا ثبوت کہاں سے میسر آوے اور پہر اگر فرض ہی کر لیں کہ وید ابتدائے زمانہ کا ہے تب بھی اسکا ابتدائے زمانہ میں جیسا سچائی کی دلیل نہیں ہے کیا ابتدائے زمانہ میں افترا کرنا اور جھوٹ بولنا انسان کو نہیں آتا تھا اور کیا صرف بعد میں افترا کا طریق نکلا ہے بلکہ جیسا کہ اول زمانہ میں مانپ بندر سوڑ سب موجود تھے ایسا ہی شری انسان ہی موجود تھے ان تعداد میں کتنے پہر اس واسطے کہ یہ کہنا کہ خدا کے قانون میں تبدیلی غیر ممکن ہے ان انسانی قوانین یا عیش کی تجربہ اور کمی علم کے بدلے جاتے ہیں یہ قول ہی ایسے لوگوں کا قول ہے کہ جنہوں نے انسانی قوانین پر ہی کبھی غور نہیں کیا اگر مضمون پڑھنے والا گورنمنٹ کے کسی وضع قانون سے ہی ملاقات کرتا اور اس سے دریافت کر لیتا کہ کیا ہمیشہ نیا قانون بنایا گیا ہی ایک سبب ہوتا ہے کہ دراصل اس قانون میں کوئی غلطی ہوتی ہے اور یہ تجربہ کے بعد پتہ لگتا ہے کہ دراصل ہم نے فلاں فلاں امر میں غلطی کہاں کی ہے اور دوسرا کوئی سبب نیا قانون بنانے کا نہیں ہوتا۔ تو ایسا بہبودہ اور احمقانہ خیال کبھی اسکے موم نہ سے عام جلسہ میں نہ نکلتا بلکہ تبدیلی قانون کا بہاری سبب وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو انسان ذاتی حالات اور چال چلن اور ذہنی تحولے اور اموال اور املاک اور اسکی تمدنی صورتوں چنگی طرف ترقی میں ظہور میں آتی ہیں مثلاً ایک وہ زمانہ تھا جو تیر و کمان یا تلوار سے لڑائی ہوتی تھی اور دوسرے زمانہ میں بندوق وغیرہ وہ ہتھیار پیدا ہو گئے جنہوں نے تیر و کمان کو بیکار کر دیا اور ساتھ ہی لڑائی کا قانون ہی بدل گیا۔ ایسا ہی جب ایک ملک

اپنی آبادی کے لحاظ سے اپنی کاشتکاری کے لحاظ سے اور اپنی تجارت کے لحاظ سے
 اونے درجہ کی حالت میں ہوتا ہے اور اکثر زمین بخر اور ناقابلِ زراعت ہوتی ہے اور لوگ
 جاہل اور وحشیوں کی طرح ہوتے ہیں تو اس صورت میں بہت نرمی سے انکی نسبت قانون
 بنایا جاتا ہے اور سرکاری لگان بہت کم مقرر کیا جاتا ہے اور تجارتی امور میں بھی نرم
 کٹس لگایا جاتا ہے لیکن جب ایک مدت کے بعد زمین کی ایک عمدہ حالت پیدا ہو جاتی
 ہے اور ہزار ہا گھانوں بخر توڑ کر تباہ کیا جاتا ہے اور خوش حیثیتی بہت بڑھ جاتی ہے اور ایسا ہی
 تجارتی کاروبار بھی ترقی پذیر ہو جاتی ہیں تو پھر قانون بدلنا پڑتا ہے اور یہ تبدیلی کو غلط
 کے قانون پر ہی موقوف نہیں تعلیمی صیغہ میں ہی ضروری طور پر یہی تبدیلی پیش آتی
 ہے جو سچے ابتدائی مرحلہ میں مدرسہ میں بٹھائے جاتے ہیں ان کے لئے اور کتابیں لکھتی
 ہیں اور پھر جب اچھی طرح حروف شناس ہو جاتے ہیں تو پھر اور کتابیں ان کو دی جاتی ہیں
 اور پھر جب استدلال سے بھی بڑھ جاتی ہے تو دوسری کتابیں حسبِ استعداد ان کو
 دی جاتی ہیں اور جبکہ بعد انتہائی کتاب کا وقت آتا ہو اور چونکہ خدا اپنی تعلیم میں گڑبڑ دینا
 نہیں چاہتا اس لئے پیش از وقت کوئی قانون الہامی انسانوں کو نہیں دیتا کیونکہ جن
 تعلیمات کا الہی انسان کو علم ہی نہیں ان تغییرات کے موافق انسان کو قانون دینا گویا اسکو سخت
 پریشانی میں ڈالنا ہے۔

ایسا ہی ہر ایک بیمار جو طبیب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اسکے علاج میں
 یہی تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور جو بیمار کی ایک خاص حالت میں نسخہ تجویز کیا جاتا ہے وہ نسخہ
 دوسری حالت کے شروع ہونے پر بدلا جاتا ہے اور جب بیمار میں تیسری حالت پیدا
 ہو جائے تو پھر ہی حالت کے موافق نسخہ لکھا جاتا ہے اور خدا کی کتاب کو جو طب روحانی
 ہے طب جسمانی ہو سکتا بہت مناسبت ہو جیسا کہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں اس حال
 میں طب جسمانی میں یہ تبدیلیاں ایک لازمی امر ہے تو پھر طب روحانی میں کیوں لازمی

پس ایسا شخص جو ان تبدیلیوں پر اعتراض کرتا ہو اگر وہ بیمار ہو کر کسی طبیب کی خدمت میں حاضر
 تو اسکو یہ چاہئے کہ کیا جب طبیب بیماری کو عارضہ برکتیو کہ سوختہ کہد لانا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہو
 کہ اسے طبیب تو برقوق ہو کیونکہ یہ دوسرا نسخہ تجھے بعد میں ایک غلطی کر کے سوچا ہے پہلے
 تو نے یہ نسخہ کیوں نہ لکھا۔ مجھے تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ کیسے جاہل اور نادان ہیں کہ جو انسانی
 فطرت کو تبدیلیاں لازم ہوئی ہیں ان ہی بخیر ہیں۔ ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ فطرت
 مختلف زمانوں میں اپنے اخلاق اور اعمال اور عقاید اور اپنی تمدنی صورتوں اور قومی عادات
 میں بڑے بڑے پلٹے کہا تے آئے ہیں اور خدا تعالیٰ ہر ایک انقلاب کے موافق اپنی طرف
 سے کوئی کتاب بھیجا رہا ہے کیا یہ ایسی باتیں ہیں جو سمجھ نہیں آ سکتی تھیں بلکہ اکثر آدمی محض
 تعصب اور شرارت سے سچائی کے دشمن بن جاتے ہیں ایک بوڑھی عورت بھی جو چند ان
 عقل اور ہنر نہیں رکھتی اپنے بچے کی عمر اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ اس کے طریق تبدیل
 تبدیلیاں کرتی رہتی ہے ایک وہ زمانہ ہوتا ہے جو بچہ صرف دودھ پینے کے قابل ہوتا ہو
 اور پھر دوسرا زمانہ آتا ہے کہ کچھ نرم نرم غذا بھی دینا شروع کرتی ہے۔ اور پھر تیسرا زمانہ آتا
 ہے کہ قطعاً اس کو دودھ دینا بند کر دیتے ہیں اور بچہ گورتا ہے مگر اسکی کچھ بھی پرو نہیں
 کی جاتی سادہ پر ادیل میں جو بچہ کو پا جامہ پہنایا جاتا ہے آگے پیچھے سے ایک چاک
 چوڑ دیتے ہیں تا پیشاب کرنے اور پاخانہ بہرنے میں اسکو تکلیف نہ ہو اور ہر جب کچھ
 ہوش منہل جاتا ہے تو پھر وہ چاک بند کیا جاتا ہو اسی طرح تبدیلیاں وقوع میں آتی رہتی ہیں
 پس یہ سخت نادانی کا خیال ہے کہ تبدیلی محض لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہو ایک تبدیلی کی نظر
 سے دیکھنا چاہئے کہ خدا نے انسان کے جسمانی رزق پیدا کرنے میں ہی جو قانون قدرت
 رکھا ہے وہ ہی تبدیلیوں سے بہرہ ور ہے ایک موسم اس نے بارشوں کیلئے مقرر کیا ہو
 اور پھر دوسرا موسم دھوپ کا ہے کیونکہ اگر بارشیں ہی ہوتی رہیں اور دھوپ کی فوجت آئے
 تو تمام شجر جو بو گیا ہے پانی میں بہ جائے اور اگر دھوپ ہی رہے اور بارشیں نہ ہوں تو ختم

جل جائیں اور قحط پڑ جائے۔ اب سچ لو کہ کیا کبھی کسی عقلمند نے اعتراض کیا ہے کہ خدا کے جسمانی قانون قدرت میں اس قدر تبدیلیاں کیوں ہیں تو پہر روحانی قانون قدرت پر اعتراض کرنا اگر سرسبز جہالت نہیں تو اور کیا ہے! بچہ کبھی دن ہوتا ہے اور کبھی رات۔ اور رات بھی دو قسم کی ہے کبھی چاند کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اور دن میں کبھی صبح ہوتی ہے کبھی دوپہر کبھی شام اور پہر کبھی موسم گرما آجاتا ہے اور کبھی موسم سرما۔ اسی طرح خدا کے جسمانی نظام میں ہزاروں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ پس اگر خدا نے روحانی قانون قدرت میں تبدیلیاں رکھ دیں تو کیا غضب آگیا بلکہ ایسی الہامی کتاب جو خدا تعالیٰ کے جسمانی قانون قدرت کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی ۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قانون کے تبدیل کرنا یا ضرف یہی سبب نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی اور فرد گذشت ہو گئی ہے بلکہ قانون کی کمی بیشی اور تبدیل تغیر کا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ انسان کے خود حالات بدلتے رہتے ہیں کیونکہ انسان کیا جسمانی وضع کی رو سے اور کیا روحانی وضع کی رو سے تغیر تبدیل کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور چونکہ کمال نام جو کسی حالت منتظرہ کا محتاج نہیں صرف خدا تعالیٰ کو مخصوص ہوا اور انسان رفتہ رفتہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے اس لئے اس کو تبدیلیوں سے چارہ نہیں ہوا اور جیسا کہ ایک انسان اپنی ابتدائی پیدائش سے اخیر تک اپنی فطرت کی رو سے معرض تبدیل و تغیر میں پڑا ہوا ہے اور پیدائش سے اخیر عمر تک صد تغیر اس پر وارد ہوتے ہیں اسی طرح نوع انسان اپنے ابتدائی زمانہ سے اخیر تک تغیر اور تبدیل کا نشانہ ہے مثلاً کسی حشیشہ یا زمانہ میں ہندو مذہب کو نسل بڑھانے کیلئے نیوگ کی حاجت تھی اور ایک ہندو بڑی خوشی سے اپنی عورت کو دوسرے اجنبی مرد سے جس کا تھ نیوگ نہیں ہے ہم بستر کر دیتا تھا اور اب اس زمانہ میں ہزار ہا غیرت مند ہندو ایسے ہیں کہ اگر دیانند جیسا کوئی برہمن نیوگ شایق

اُن سے اُن کی بیوی کے بارے میں نیوگ کی درخواست کر دی تو غالباً اُس کو جان سے مار دیں گے *

پہر مضمون پڑھنے والے نے یہ بھی بیان کیا کہ معلوم شدہ قوانین نامعلوم قوانین سے برخلاف نہیں ہو سکتے اس سے اسکا مطلب یہ ہے کہ خدا کے تمام قوانین معلوم ہی ہیں مگر یہ بات تحقیق طلب ہے کہ کیا یہ جہالت اور نادانی تمام قوم آریہ میں ہی یا خاص طور پر اسی شخص کا یہ قول ہے۔ واضح ہو کہ بڑے بڑے فلاسفہ جو دنیا میں گزرے ہیں وہ تقریباً کر چکے ہیں کہ انسان کا علم خدا کے نامتناہی علم کے مقابل پر اس قدر ہی نہیں ہو جیسا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اسکی کچھ تہری سوئی میں رہ جاتی ہے سچے عارفوں کا تو یہ قول ہے کہ چونکہ قوانین الہیہ کی حدیست ہو ہی نہیں سکتی اسلئے حدیست سے پہلے کسی امر کی نسبت ایک حد لگانا و متناقض اقرار کو اپنی کلام میں جمع کرنا ہے انسانی علوم جو انسانی عقل کے ماتحت ہیں وہ محض بذریعہ حواس خمسہ ظاہری یا بذریعہ حواس خمسہ باطنی کے معلوم ہوتے ہیں اور یہ آلہ قوانین قدرت کی شناخت کا خود محدود ہے اور ظاہر ہے کہ غیر محدود و بذریعہ محدود کے دریافت نہیں ہو سکتا۔ پس جن قوانین کو ہم معلوم شدہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ بھی اصل کمال طور پر معلوم نہ ہوں کیونکہ کارخانہ قدرت درالہ ورا پڑا ہوا ہے انسان صرف کنوئین کے میٹڈک کی طرح ایک سمندر کو اپنے تہوڑے سہ پانی کے برابر سمجھ لیتا ہے اور انسان کی تحقیقات ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں مثلاً جو کچھ طبیعی اور طبیعیات جدید کے ذریعہ صدائے اسرار اب معلوم ہو ہیں پہلے اُن کا نام نشان نہ تھا۔ پس ظاہر ہے کہ جن امور کو وہ قانون قدرت سمجھ رہے تھے وہ قانون قدرت اب اس زمانہ میں مٹی کے لائق ہے اور ممکن ہے کہ بعد اس کے ایک اور زمانہ اس موجودہ طبیعی اور طبیعیات کو بھی نئی تحقیقاتوں کے ذریعہ سو مٹوئج کر دے۔ پس انسان کا قانون قدرت ایک ریت کا طومار ہے جو ایک پر زور جہد سے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے یہ تو ہم نے محض ظاہری ترقی علوم اور تجربہ کا ذکر کیا ہے لیکن ایسے روحانی امور بھی ہیں جن کے

مقابلِ طبعی تسکون قدرت کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔

مثلاً طبعی تحقیق کے لحاظ سے نیند آنے کے اسباب محض مادی ہیں اور جب وہ کم ہو جاتے ہیں تو نیند بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کے بجا لکڑی کے ٹکڑے، دماغ اور اور مطلب چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے برومانڈ اور روغنِ شٹاش اور روغنِ تخم کدو اور روغنِ بادام وغیرہ مگر مکالمہ آہستہ کے وقت میں جو انسان کو ایک قسم کی نیند اور غنودگی آتی ہے جس غنودگی کی حالت میں خدا کا کلام دل پر نازل ہوتا ہے وہ غنودگی ایسا مادی کی حکومت اور تاثیر سے بالکل باہر ہے اور اس جگہ طبعی کے تمام اسباب اور مددیں مٹا دی جاتی ہیں مثلاً جب ایک صادق انسان جس کی حقیقت خدا تعالیٰ ہی محبت اور وفا کا خلق ہے اپنے اس جوشِ تعلق میں اپنے رب کریم سے کسی حاجت کے متعلق کوئی سوال کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابھی اسی دُعا میں مشغول ہوتا ہے کہ ناگہ ایک غنودگی اُس پر طاری ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی آنکھ کھل جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اُس سوال کا جواب اس غنودگی کے پردہ میں نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں اُس کو مل جاتا ہے وہ الفاظ اپنے اندر ایک شوکت اور لذت رکھتے ہیں اور ان میں الوہیت کی طاقت اور قوتِ حکمتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور میخِ آہنی کی طرح دل کے اندر دھنس جاتے ہیں اور وہ الہاماتِ اکثر غیب پر مشتمل ہوتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک سوال کے بعد وہ صادق بندہ اُسی پہلے سوال کے متعلق کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہے یا کوئی نیا سوال کرتا ہے تو پھر غنودگی اس پر طاری ہو جاتی ہے اور ایک سیکنڈ تک یا اس سے بھی کمتر حالت میں وہ غنودگی کھل جاتی ہے اور اُس میں سے پہلے ایک پاک کلام نکلتا ہے جیسے ایک میرہ کے غلام میں سے اس کا منہ نکلتا ہے جو نہایت لذیذ اور پر شوکت ہوتا ہے اسی طرح وہ خدا جو نہایت کریم اور رحیم اور اخلاق میں سب سے بڑا ہوا ہے ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے اور جو آدینے میں لغت اور بیزاری ظاہر نہیں کرتا یہاں تک کہ اگر ساٹھ یا ستر یا ستودھ سوال

کیا جائے تو اسکا جواب اسی صورت اور اسی پیرایہ میں دیتا ہے یعنی ہر ایک سوال کے قوت
 ایک خفیف سی غنودگی وارد حال ہو جاتی ہے اور کبھی ایک پہاری غنودگی اور بودگی
 طاری حال ہو جاتی ہے کہ گویا انسان ایک غشی کی حالت میں پڑ گیا ہے اور اکثر عظیم الشان
 امر میں اس قسم کی وحی ہوتی ہے اور یہ وحی کی تمام قسموں میں سے بزر و اعلا ہے پس ایسے
 حالات میں جو سوال وارد عا کے وقت لحظہ لحظہ پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور اس غنودگی کے
 پردہ میں وحی الہی نازل ہوتی ہے یہ طرز غنودگی اسباب مادیہ سے بڑھتا ہے اور
 جو کچھ طبیعی والوں نے خواب کے متعلق قانون قدرت سمجھ رکھا ہے اسکو پاش پاش کرتی
 ہے ایسا ہی صد ہا روحانی امر میں جو ظاہری فلسفہ والوں کے خیالات کو نہایت نفل
 ثابت کرتے ہیں بسا اوقات انسان کشفی رنگ میں کئی ہزار کوس کی دور چنبروں کو
 ایسے طور سے دیکھ لیتا ہے کہ گویا وہ اسکی آنکھ کے سامنے ہیں اور بسا اوقات ان
 روحوں کو جو فوت ہو چکے ہیں عین بیداری میں ملاقات کرتا ہے اب بتلاؤ کہ ہم ظاہری
 عقل مندوں کے کس قانون قدرت میں ان باتوں کو تلاش کریں جنکی عقل محض میں
 اور طبابت کے قوانین کے اندر محدود ہے اور ان روحانی امور کو سمجھ نہیں سکتی اور محض ظلم
 کے طور پر تکذیب کر کے خیال کر لیتے ہیں کہ ہم نے جواب دیدیا ہے۔ غرض جس قانون
 کو وہ پیش کرتے ہیں وہ خدا کے قانون قدرت سے وہ نسبت رکھتا ہے جیسا کہ سمندر کے
 ساتھ ایک قطرہ کا ہزار حصہ نسبت رکھتا ہے۔ بعض جاہل خدا کے روحانی قانون قدرت سے
 بیخبر ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ الہام کچھ بھی چیز نہیں صرف اہلیت یہ ہے
 کہ انسان کے دماغ کی بناوٹ ہی اس طرح واقع ہے کہ وہ خواہ میں دیکھا کرتا ہے یا الہام
 سمجھتے ہیں اور یہ کوئی عجوبہ نہیں تمام دنیا اس میں شریک ہے اس طور کی باتوں سے
 انکا دماغ یہ ہوتا ہے کہ خدا کے الہام اور وحی کے سلسلہ کی کسر نشان کر کے الہام اور وحی
 کو ایک معمولی بات اور عام طور پر انسانی فطرت کیلئے ایک طبیعی اثر سمجھتا ہے لیکن ظاہر ہے

کہ آفتاب پر تھوکنے سے کسی روشنی کم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صحیح بات ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک کمزور درجہ پر اور نہایت ضعیف مرتبہ پر اکثر آدمی خواب میں بھی دیکھتے ہیں اور الہام بھی ہوتا ہے مگر وہ خواب میں اور وہ الہام کسی بہت بڑی اور تیز کیفیت کا نتیجہ نہیں ہوتا اور کوئی فوق العادہ امر انہیں نہیں ہوتا اور نہ وہ اس طرز سے الہام ہو جاتا ہے کہ الہام پانیوالوں کو ایک لمبے سلسلہ وحی سے جو دعا کے بعد ایک ہی وقت میں سول کے طور پر ہر عورت دی جائے اور نہ ایسی عظیم الشان پیشگوئیاں ان الہاموں کے اندر ہوتی ہیں جکی وجہ سے وہ کھلے کھلے طور پر دنیا میں ممتاز و کٹر جائیں یعنی ایسی پیشگوئیاں جو دعا قبول ہونے کے بعد اہم کاموں میں ان ملہوں کی قبولیت ظاہر کرنے کے لئے پوری کی گئی ہوں اور ان پیشگوئیوں کی عظمت اور ہیبت دونوں میں بڑھائی گئی ہو غرض خدا کے قانون قدرت سے اگر کوئی واقف ہے تو صرف وہ لوگ ہیں جو علاوہ ظاہری علوم کے روحانی امور میں کامل حصہ رکھتے ہیں جس نے اس عالم میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے قانون قدرت کا کیا دیکھا؟

ماسوا اسکے مضمون پڑھنے والے کا یہ دعویٰ کہ صرف وہ قانون قدرت کے موافق اور دوسری کتابیں قانون قدرت کے مخالف ہیں صرف دعویٰ ہے اگر وہ حقیقت وید کو سچا اور قرآن شریف کو خلاف حق اور خلاف قانون قدرت سمجھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ ایسی دو فہرستیں پیش کر جو جنہیں ایک میں یہ دکھلاوے کہ وید کی کل تعلیمیں اور کل عقاید قانون قدرت کے موافق ہیں اور دوسری فہرست میں یہ دکھلاوے کہ قرآن شریف کی کل تعلیمیں اور کل عقاید بعض تعلیمیں اور بعض عقاید قانون قدرت کے مخالف ہیں۔ ہم تو جابجا اس رسالہ میں وید کے نمونے ظاہر کرتے آئے ہیں اور ان سے ایک طالب حق معلوم کر سکتا ہے کہ کہاں تک وید قانون قدرت سے موافقت رکھتا ہے وید کے حامیوں کو

تو مناسب تھا کہ وہ اس بحث میں اپنے تئیں نہ ڈالتے اور چپ ہی رہتے اور خواہ مخواہ اپنے موجودہ دید کی پر وہ وری نہ کراتے۔ جو کچھ دید نے اپنا فلسفہ اور علم طبعی ظاہر کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہندوؤں کے پیشرو کو ایک انسان کا فرزند قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر آریون کا پیشرو کشلیا کا بیٹا ہے۔

اور نیز یہ کہ عناصر اور اجزاء سب ہمیشہ ہی ہیں اور نیز وہ تعلیم دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے مراد ہیں مانگی جائیں اور نیز یہ تعلیم جو نہایت گندی اور قابلِ شرم تعلیم ہے یعنی یہ کہ ہمیشہ ناف سے دس انگلی نیچے ہے (سمجھنے والے سمجھ لیں) ہم نہیں کہتے کہ کسی پہلے زمانہ میں یہی دید تھا بلکہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ایک معرّفہ تبدیل کتاب ہے کہ کچھ باعتبارِ الفاظ کے اور کچھ باعتبارِ معنوں کے اور ہمارے نزدیک ممکن اور اغلب ہے کہ کوئی اصل کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی پہر کچھ کم کی گئی ہے اور کچھ زیادہ کی گئی اور صورت بدلائی گئی ہے اور موجودہ دید بلاشبہ ایک گمراہ کرنیوالی کتاب ہے جس میں ہمیشہ کا یہی پتہ نہیں لگتا اور اس قدر مخلوق چیزوں کی اس میں پرستش کی تعلیم ہے کہ گویا وہ مخلوق پرستی کی ایک ووکان ہے پس جس جگہ ہم دید پر کوئی حکم کرتے ہیں یا اس کی تکذیب کے لالہ پیش کرتے ہیں اس جگہ یہی موجودہ دید مراد ہے جو ہر سرِ محرف تبدیل ہے نہ وہ اصل دید کہ کسی زمانہ میں خدا کی طرف سے آیا تھا اور ہم خدا کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایسا ہی اس دید پر جو کسی زمانہ میں ملک ہند کے کسی نبی پر نازل ہوا ہوگا مگر موجودہ دید کی نسبت ہم اس سے زیادہ کچھ ہی نہیں کہہ سکتے کہ جس قدر گندہ و فرتے مخلوق پرستوں کے اس ملک میں پھیلے ہوئے ہیں سب دید کی ہی مہربانی ہے۔ اور انسانی پاکیزگی کی نسبت جو کچھ دید نے سکھایا ہے اس کا عمدہ نمونہ نیوگ ہے۔ یہ نیوگ کی ہی پاک کارروائیوں میں سے ہے کہ آریہ قوم میں اس بات کا ثبوت ملتا مشکل ہے کہ کون آریہ صاحبِ اصل باپ کے لطفہ میں سے ہے اور کون آریہ

صاحبِ سیرج وانا کی طفیل سے ہیں جنیوگ کے قابلِ تحسین طریق سے وجود پذیر ہوئے ہیں کیونکہ جب کہ نیوگ کئی لاکھ برس سے چلا آتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم نیوگ کی پیدائش کا بہت ہی کم عدد کہیں تاہم نصف کے قریب نیوگ کی اولاد ضرور ہوگی۔ اگر یہی وید و ویا ہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اس میں دم مارے ؟

ایک اور نمونہ وید کے قانونِ قدرت کا یاد آیا اور وہ یہ ہے کہ پندتاوتیا جن کا وید بچاؤش آریوں کے نزدیک بہت اعتبار کے لائق ہے وہ اپنی کتاب ستیا ارتھ پر کاشش میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی جیو یعنی روح بدن سے نکلتی ہے تو کاشش میں گہوتی پہرتی ہے اور آخر شبنم کی طرح کسی گہاس پات پر گرتی ہے اور کوئی مرد اس روح کو کھالیتا ہے اور عورت ہی ہم بستر ہوتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے مگر وید کو یہ سمجھ نہ آیا کہ اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر کسی گہاس پات پر گرتی ہے کیونکہ انسان کا بچہ صرف مرد کے نطفہ سے ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ عورت کا نطفہ ہی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بچہ کچھ اخلاق اور صورت باپ کی لیتا ہے اور کچھ ماں کی۔ پس وید کے قانونِ قدرت پر قریان جائیں جسکو یہ بھی خبر نہیں کہ بچہ میں دو نطفوں کا اشتراک ہے۔ اور جس کے نزدیک روح بھی دو ٹکڑے ہو سکتی ہے۔

پہر مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ وید کا خدا اگر نہیں کرتا کسی پر نہیں بیٹھتا۔ جو ٹ نہیں بولتا۔ سو واضح ہو کہ اس نادان نے اپنی خیال میں وید کے ان صفات کے بیان کرنے میں قرآن شریف پر زد کی ہے اور اس تحریر سے بھی اسکی غرض ہے کہ گویا قرآن شریف خدا تعالیٰ کو ایسی صفات کی طرف منسوب کرتا ہے جو انکی شان کے لائق نہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں بجز قرآن شریف کے

کئی ایسی کتاب جو الہامی سمجھی جاتی ہے صفحہ زمین پر پانی نہیں جاتی جو خدا تعالیٰ کو تمام صفات کاملہ سے متصف اور تمام محبوب اور نقصانوں سے پاک سمجھی ہو۔ ان قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کی صفات میں اس قسم کا مکر بھی داخل کہا ہے جو اس کی ذات پاک کے متافی نہیں اور جہین کوئی امر اس کی تقدس اور اس کے بے عیب ذات کے مخالف نہیں اور جس پر خدا کا قانون قدرت ہی گواہی دیتا ہے اور اس کی قدیم عادت میں پایا جاتا ہے اور خدا کا مکر اس حالت میں کہا جاتا ہے اور اس کے اس فعل پر اطلاق پاتا ہو کہ جب وہ ایک شریر آدمی کیلئے اُسی کے پوشیدہ منصوبوں کو اس کے سزا بابت ہو سکا سبب ٹھیکرنا ہے۔ قرآن شریف کے رو سے یہی خدا کا مکر ہے جو مکر کرنے والے کے پاؤں میں ظہور میں آتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَلَئِنْ لَمْ يَكُ مَكْرًا

یعنی کافروں نے ایک بد مکر کیا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل سے نکال دیا اور خدا نے ان کے مقابل پر ایک نیک مکر کیا کہ وہی نکالنا اس رسول کی فتح اور اقبال کا موجب ٹھیکر دیا۔ پس خدا نے اس مکر اپنا نام خیر الما کرین کہا یعنی ایسا مکر کرنے والا جو نیک مکر ہے نہ بد مکر۔ اور کافروں کے مکر کو بد مکر قرار دیا۔ اس صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مکر کو دو قسم تقسیم کیا ہے ایک بد مکر اور ایک نیک مکر پس خدا نے نیک مکر اپنی صفات میں داخل کیا ہے اور بد مکر کافروں اور شریر لوگوں کی عادت میں قرار دیا۔

اب اے ہمدوزادو! جنہوں نے بد ذاتی سے خدا کے مقدس رسول اور مقدس کتاب کو گالیوں دینی شروع کی ہیں کچھ حیا کر کے بتلاؤ کہ اس قسم کے مکرمین کو فی خدا تعالیٰ کی کسر شان ہے اور خدا کی مکر صفات کے وہ مخالف ہو کیا خدا کا قانون قدرت اس پر گواہی نہیں دیتا کہ شریر لوگوں کے ہاک کر نیکی اور جو بد مکر ہیں

باز نہیں آتے۔ خدا کے اس قسم کے کام بھی پائے جاتے ہیں کہ جس گڑھے کو ایک بدو
ایک شریف آدمی کے لٹو کہوتا ہے خدا اسی کے ہاتھ سے اسی گڑھے میں اسکو ڈال
دیتا ہے اور انسانوں میں بھی یہی طریق جاری ہے کہ وہ مکر کر نہیالیکو مکر کے ساتھ
ہی سیدھا کرتے ہیں مثلاً جب چور اور ڈاکو نہایت باریک مکروں کے ساتھ گورنمنٹ
کی رعیت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے پکڑنے کیلئے پولیس کو بھی کوئی مکر کرنا
پڑتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ چوروں کا بد مکر ہے جبیں خلق خدا کو ضرر پہنچانا مقصود ہے
اور پولیس کے ملازموں کا نیک مکر ہے جس سے غرض یہ ہے کہ ان بد ذات چوروں
کے ضرر سے گورنمنٹ کی رعیت کو بچایا جائے۔

ایسا ہی ابھی تھوڑے دن ہو کر ہیں کہ بعض حکمران آریوں نے اس گورنمنٹ چاہ
کے مقابل پر ایک بہت باریک مکر کیا تھا اگر وہ چل جاتا تو یہ گورنمنٹ بڑی نشوونما میں
پڑتی اور شاید اس کا نتیجہ شہداء سے بھی بدتر ہوتا۔ مگر خدا نے اس گورنمنٹ پر فضل کیا
کہ وہ اس بد مکر کی تہ تک پہنچ گئی تب اسکے لائق تفسیرون نے ان شریر آریوں کے
بد مکر کے مقابل پر ان کی گرفتاری کیلئے ایک نیک مکر اختیار کیا یعنی بہت احتیاط
اور خاموشی سے ان کے سرغوثوں کو گرفتار کر لیا اور اسی حکمت علی سے گرفتار کیا کہ آریوں
کی طرف سے کوئی شور برپا نہ ہو سکا۔ تب بعض کو اسی ملک کے جیل میں داخل کیا اور بعض کو
گرفتار کر کے ماڈرلے کے قلعہ کی ہوا چکھائی اس طور سے گورنمنٹ نیک مکر میں کامیاب
ہو گئی مگر شریر آریہ اپنے حکمران کا کام رہے اور اپنے لئے ہمیشہ کی تباہی سوچ لیں۔

اب بتلاؤ کہ کیا تم گورنمنٹ کے اس مکر کو مورد اعتراض سمجھتے ہو یا اسکو گورنمنٹ
کے پسندیدہ کاموں میں داخل کرتے ہو۔ اور اگر تم پسندیدہ نہیں سمجھتے تو ہنوز تم دست
کر نیکے لائق ہو اور اگر پسندیدہ سمجھتے ہو تو تم پر ہزار افسوس کہ آسانی بادشاہت پر تو اعتراض
کرتے ہو کیونکہ تم خیال کرتے ہو کہ خدا پکڑنے میں دھما ہے لیکن انسانی گورنمنٹ کے مکر پر

نزدیک ترین اور پہنچا یا اللہ لا الہ الا هو الحق القیوم مبین وہی خدا
 ہے اُسکے سوا کوئی نہیں وہی ہر ایک جان کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے۔
 اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے پس
 جبکہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے
 کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اُسی کی زندگی سے زندہ ہے اور ہر ایک
 جزیر یا آسمان میں قائم ہے وہ اُسی کی ذات و قائم و ہر پہنچا یا اللہ لا الہ الا هو الحق القیوم
 وَفِي الْآسْمَانِ إِلَهٌ یعنی وہی خدا زمین میں ہے اور وہی خدا آسمان میں۔
 اور پہنچا یا مَا يَكُونُ مِنْ نَحْوِهِ ثَلَاثَةٌ أَكْهَرَاءٌ يُعْمَىٰ - وَكَأَنَّهُمْ لَا
 هُمْ سَادِسُهُمْ لَئِنْ جَبَّتْ أُمِّي كَوْنِي بِشَعِيدَةٍ بَاتِينَ كَرْتِي هِن تَوْحُوتَانِ کا
 خدا ہوتا ہے اور جب پانچ کرتے ہیں تو چھٹا ان کا خدا ہوتا ہے۔ ایسا ہی بہت سی اور
 آیات میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے یہاں تک کہ وہ ہر ایک جان کی ہی
 جان ہے اور ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسی ایک پہلو تک معرفت
 الہی کے مسئلہ کو ختم کرتا کہ خدا مخلوق سے الگ نہیں ہند تو کئی طرح مسلمانوں میں ہی مخلوق پرستی شروع ہو جاتی
 کیونکہ اس صورت میں خدا بین اور مخلوق میں کوئی مابہ الامتیاز باقی نہ رہتا۔
 اور یہی وجہ ہے کہ آخر کار وہی کے ذریعہ سے مخلوق پرستی شروع ہو گئی کیونکہ ہر جگہ الگ
 اور واپس اور سورج اور چاند کو بطور معبود بیان کیا گیا ہے آخر لوگوں نے ان چیزوں
 کو خدا ہی سمجھ لیا اور فرض کر دیا کہ الگ وغیرہ پیشتر کے نام ہی تھے لیکن پہر ہی خدا کا
 یہ اسم غلط ہے کہ وہ ہر ایک مخلوق سے درالو اور مقام پر ہے اور معنوعات سے
 برتر و بلند ہے وید میں بیان نہیں کیا گیا۔ پس اس وجہ سے یہ تمام باطل مذہب
 وید کے ذریعہ سے پیدا ہو گئے۔ بلکہ وید بات بات میں مخلوق پرستی کی
 طرف پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ کو محدود ٹھہراتا ہے چنانچہ یجر وید ادھیا نمبر ۳۱ منتر ۱۹ میں

لکھا ہے کہ پیشہ رحل کے اندر رہتا ہے اور تولد ہو کر بہت سی صورتیں اختیار کر لیتا ہے
 ہو جاتا ہے اور فاضل لوگ اس پیشہ کو جو رحم میں رہتا ہے ہر طرف سے
 دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو کہ وید نے پیشہ کو کیسا محدود کر رکھا ہے کہ ہر ایک محدود
 چیز کا نام اس کو دیا گیا اور ہر وجہ بیان رگ وید کے سوج۔ اگنی۔ وایو سب پیشہ
 ہی ہیں۔ اور پہرہ بھی لکھا کہ جیسے پیشہ رحل میں رہتا ہے ایسا ہی وہ
 سوج کے سنہری پردہ میں بھی رہتا ہے جیسا کہ یج وید کے ایش اپشد منتر ۱۵ و ۱۶ سر
 ظاہر ہے اور ایسا ہی وہ ناف سر ویش انگلی کے فاصلہ پر بھی ہے جس سے
 ہندوؤں میں لنگ پوجا شروع ہو گئی۔ پس اگر وید قرآن شریف کی طرح خدا
 تعالیٰ کی تسبیحی صفات ہی لکھتا اور صرف تشبیہی صفات پر حصہ نہ رکھتا تو یہ طوفان
 مخلوق پرستی کا اُسکے ذریعہ سے پیدا نہ ہوتا۔ قرآن شریف اسی وجہ سے ہر ایک
 دھرم کی بات سر محفوظ ہے کہ اوس نے خدا تعالیٰ کے ایسے طور پر صفات بیان
 کی ہیں جن توحید باری تعالیٰ شرک کی آلائش سے بکلی پاک رہتی ہے کیونکہ اول اس نے
 خدا تعالیٰ کے وہ صفات بیان کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ انسان سے
 قریب ہو اور کہیں کر اس کے اخلاق سے انسان حصہ لیتا ہے ان صفات کا نام تو
 تشبیہی صفات ہیں۔ پھر چونکہ تشبیہی صفات سر یہ اندیشہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو محدود
 خیال نہ کیا جائے یا مخلوق چیزوں سے مشابہ خیال نہ کیا جائے اسلئے ان او نام
 کے دور کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنی ایک دوسری صفت بیان کر دی یعنی عرش
 پر قرار پکڑنے کی صفت جس کے معنی ہیں کہ خدا سب مصنوعات سے برتر و اعلیٰ مقام پر
 ہے کوئی چیز اس کی شبیہ اور شریک نہیں اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کی توحید کامل طور
 پر ثابت ہو گئی۔

پہر مضمون پڑھنے والے تمبیری صفت وید کے پیشہ کی یہ بیان کی

کہ وید کو دیکھنے والا پرمیشتر جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر ہمیں معلوم نہیں کہ اس شخص کی اس مقولہ سے کیا غرض ہے کیا خدا جھوٹ بھی بولا کرتا ہے؟ شاید وہ اس تقریر سے وید کے بعض کلمات کی پر وہ پوشی کرنا چاہتا ہے سو اسکی یاد دہانی سے جب ہم نے وید کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ درحقیقت وید کے پرمیشتر نے کئی جگہ وید میں جھوٹ بولا ہے چنانچہ وید کا یہ صریح جھوٹ ہے جو پنڈت دیانند اپنی کتاب ستیا تھہرکا میں وید کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ جب روح بدن سے نکلتی ہے تو وہ اکاش میں پہنچ کر پھر رات کو شبہنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہے اور اس گھاس کو کوئی کہانتا ہے تو وہ روح لطفہ کی شکل میں ہو کر عورت کے اندر چلی جاتی ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اب بتلاؤ کہ اس سے زیادہ کونسا جھوٹ ہو گا کہ روح کو ایک جسمانی چیز بنا دیا اور نیز اگر یہ بات سچ ہے کہ روح شبہنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جاتی ہے کیونکہ اس بات سے کسی کو بھی انکا نہیں کہ بچہ کو روحانی اخلاق کچھ تو باپ سے حاصل ہوتے ہیں اور کچھ مان سے جیسا کہ اسکی جسمانی صورت بھی باپ اور مان میں مشترک ہوتی ہے پس اگر مثلاً کسی بچہ کا باپ لاہور کا رہنے والا تھا اور مان کلکتہ کی رہنے والی اور ریل کے ذریعہ سے ان دونوں کو کسی مقام میں ایک ہی دن میں اجتماع اور ہمیشہ نصیب ہو گئی اور اس بچہ کا لطفہ ٹھہر گیا۔ اور اس لطفہ کی غذا لاہور کے زہر والے نے لاہور میں کہائی تھی اور کلکتہ والی کلکتہ میں پس اس سے لازم آئیگا کہ وہ روح کسی گھاس پات پر دو ٹکڑے ہو کر گری ہو یعنی ایک ٹکڑہ اُسکا تو لاہور میں گرا۔ دوسرا ٹکڑہ کلکتہ میں۔ کیونکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں روحانی اخلاق بچہ کے مان اور باپ کے اخلاق میں مشترک ہوتے ہیں اور یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر گری اور یہ امر باطل ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ روح کا شبہنم کی طرح گزرا ہی

باطل اور جھوٹ ہے۔

واضح ہو کہ یہ ایک دیگلیا مسئلہ ہے جس سے تمام وید جھوٹا ٹھہرتا ہے
 کیونکہ موجودہ وید کا تمام مدار او اگون یعنی جنون پر ہے اور اسی او اگون یعنی
 تناسخ کی رو سے ماننا پڑتا ہے کہ دنیا کے تمام چرند پرند درند اور تمام کیر کڑ
 کوڑے انسان ہی ہیں۔ اور اسی او اگون کی رو سے یہی ماننا پڑتا ہے کہ جادوئی
 مکتی غیر ممکن ہے اور اسی او اگون کی رو سے یہی ماننا پڑتا ہے کہ کسی کی توبہ
 قبول نہیں ہوتی اور گناہ نہیں بخشتے جاتے۔ اور اسی او اگون کی رو سے یہی
 ماننا پڑتا ہے کہ روح کو خدا نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ سب خدا کی طرح قدیم
 اور نادیدنی ہیں۔ غرض تناسخ کا مسئلہ تمام وید کا خلاصہ ہے اور یہ ایسا ہے
 ہے جس کے سہارے سب تمام عقاید وید کے کھڑے ہیں اور اسکے ٹوٹنے سے تمام اصول
 وید کے ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ تناسخ جو اصل جڑ او اگون کی ہے صرف اسی بنا پر
 یہ قائم رہ سکتا ہے کہ حیکہ بقول دیانند یہ بات ثابت ہو جائے کہ روح بدن سے کل کر
 اکاش میں چڑھ جاتی ہے اور پھر بنم کی طرح کسی گہاس پات پر پڑتی ہے مگر جیسا کہ ہم
 ابھی لکھ چکے ہیں یہ بات کلی محال ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ روح دو کڑے ہو کر
 گری۔ ماسوا اسکے ایک اور سچتہ دلیل سبات پر ہے کہ جیسا کہ روح کا گنا اس طرح سے
 مسئلہ محال ہے کہ اُس سے روح کا دو کڑے ہونا لازم آتا ہے ایسا ہی اس طرح سے
 یہی مسئلہ محال ہے کہ وہ واقعات ثابت شدہ کے مخالف ہو کیونکہ ثابت شدہ واقعات
 یقینی اور قطعی طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ خود نطفہ مرد اور عورت کا بغیر اس کے کہ
 اُس پر بنم کی طرح آسمان کی فضا سے روح گرے روح پیدا ہونے کی اپنی استعداد رکھتا
 ہے پھر جب مرد اور عورت کا نطفہ باہم مل جاتا ہے تو وہ استعداد بہت قوی ہو جاتی ہے
 اور آہستہ آہستہ وہ استعداد بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب سچ کا پورا قالب طیار ہو جاتا

ہے تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور امر سے اسی قالب میں سے روح پیدا ہو جاتی ہے یہ وہ
 واقعات ہیں جو مشہور اور محسوس ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ نسیبی سے ہستی ہوئی کیونکہ
 ہم روح کو جسم اور جسمانی نہیں کہہ سکتے اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ روح اسی مادہ میں سے پیدا
 ہوتی ہے جو بعد اجتماع دونوں لطفوں کے رحم مادر میں آہستہ آہستہ قالب کی صورت پیدا
 کرتا ہے اور اس مادہ کیلئے ضروری نہیں کہ ساگ پات کی کسی قسم پر روح شبنم کی طرح گرے اور اس
 سے روح کا لطف پیدا ہو بلکہ وہ مادہ گوشت سے ہی پیدا ہو سکتا ہے خواہ وہ گوشت بکرہ کا ہو یا مہلی
 کا یا ایسی مٹی ہو جو زمین کی نہایت عینق نہ کے نیچے ہوتی ہے جس سے مین ٹرکین وغیرہ کیڑے مکوڑے
 پیدا ہوتے ہیں۔ مان بلاشبہ یہ خدا کی قدرت کا ایک راز ہے کہ وہ جسم میں سے ایک ایسی چیز پیدا
 کرے کہ وہ نہ جسم ہے اور نہ جسمانی پس واقعات موجودہ مشہورہ محسوسہ ظاہر کر رہی ہیں کہ انسان
 سے روح نہیں گرتی بلکہ یہ ایک نئی روح ہوتی ہے جو ایک مرکب لطفہ میں سے قدرت
 قادر پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **ثُمَّ أَنْشَأْنَاكَ خَلْقًا**
اٰخَرَ قَبْلِكَ اللہ احسن الخالقین یعنی جب ہم میں قالب انسانی تیار ہو جاتا ہے
 تو پہلے ہم ایک نئی پیدائش سے اسکو مکمل کرتے ہیں یعنی ہم اس مادہ کے اندر سے
 جس سے قالب تیار ہوا ہے روح پیدا کر دیتے ہیں۔

پہر ایک اور جگہ یعنی سورۃ الذہر میں جو جزو انتیس میں ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے
اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ۔ یعنی ہم انسان کو ملے ہوئے لطفہ سے
 پیدا کرتے ہیں یعنی مرد اور عورت کے لطفہ سے پس جیسا کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ
 نے ظاہر فرمایا ہے اسی طرح کر و ثوبا انسانوں کا شاہدہ گواہ ہے کہ اسی طرز سے روح
 پیدا ہوتی ہے اور جبکہ محض گوشت سے ہی لطفہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے اولاد پیدا ہوتی
 ہے تو کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ مثلاً روح کسی بکری سے ہی پڑتی ہے اور اسکی کہاں میں
 دھس کر اس کے گوشت میں پڑ جاتی ہے اور پہر بعد اسکے کسی خاص بوٹی میں وہ روح داخل

ہوتی ہے اور اُس کے اندر رسوائی کر جاتی ہے اور پہر اُس بوٹی کے دو ٹکڑے ہر کر ایک ٹکڑا مرد کہا لیتا ہے اور دوسرا ٹکڑا عورت کو وہ عورت اُس مرد سے کہتے ہی فاصلہ پر ہو اور خواہ وہ گوشت ہی نہ کہاتی ہو۔ اور کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ وہ درندے جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں جیسے شیر۔ بھیریا۔ چیتا۔ انکی پیدائش کی روح بکریوں اور گائیکوں وغیرہ حیوانات کی کہاں پر بطور شبنم پڑتی ہے اور کیا یہ خیال گذر سکتا ہے کہ پانی کی پھلین کی روح اور دوسرے تمام جاندار جو پانی کے اندر غرق رہتے ہیں انکی روح شبنم کی طرح ہو کر پانی میں پڑتی ہے اور سب سر غور کے لائق وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو میتیں بیتیں تین تین تہ زمین کو کہہ دو کر اُسکے عین پر وہ کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اور ایسا ہی وہ تہا۔ چھوٹے کیڑے جو اُس کنوئین کے پانی سے نکلتے ہیں جو نیا کہہ دیا جاتا ہو اور ایک ایک قطرہ میں ہزار ہا کیڑے ہوتے ہیں کہاں سے اور کس راہ سے یہ شبنمی روح اُن کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص نہ ہی تعصب سے دیوانہ اور سوداؤ اور پاگل ہو جائے تو یہ اور بات ہے ورنہ ان تمام مثالوں کی رُو سے جو ذکر ہو چکی ہیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ عقیدہ آریون کا کہ گویا صبح آسمان سے شبنم کی طرح ہو کر کسی گھاس پات پر پڑتی ہے بالکل جھوٹا ہے۔ اگر تم مثلاً دو وہ کو جو باسی ہو کر بڑھنے کو ہے ہاتھ میں لو اور خوب اس دودھ میں لفظ رکھو تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہزار ہا کیڑے بن جائیں گے۔ ایسا ہی اگر کوئی دال ماش یا چنے وغیرہ کی جو جو پکائی جائے جس کے اندر کے کیڑے ہی مر گئے ہوں جب وہ دال باسی ہو جائے اور بڑھ جائے تو اس میں ہی ہزار ہا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اب عقلمند کیلئے یہ سرچنے کا مقام ہے کہ اگر کسی ماوہ میں جان پڑنے کیلئے ضروری ہے کہ شبنم کی طرح کوئی روح کسی گھاس پات پر گرے تو یہ قاعدہ کیسے صحیح اور درست ہو سکتا ہے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں جو نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی اور بدن سے نکلی ہوئی روح پہر کسی راہ سے واپس آ سکتی ہے لہذا یہ فرض ہے کہ اس بات کو ثابت کریں کہ کس راہ سے اور کس طور سے

روح باہر سے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ اس موافقہ سے بری نہیں ہو سکتی اور اس بار ثبوت سے اُن کے لئے سبکدوشی ممکن نہیں جیتک کہ وہ ہمیں یہ دکھلا دین کہ جس طرح اور جس طریق سے مثلاً ایک انسان کی روح اسکی جسم سے باہر نکل جاتی ہے اور اسے نکلنے میں کسی کو شک اور اختلاف نہیں ہوتا اسی طرح وہ روح کس راہ سے واپس آ جاتی ہے مگر ہمارے ذمہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ کیونکر روح پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پیدا ہونیکا مشاہدہ کر دیتے ہیں اور اس بارہ میں ہم ہزار ہا نمونے پیش کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم کہہ چکے ہیں مگر ہمارے مخالف آپ جو اسی پہلی روح کو واپس لاتے ہیں یہ بار ثبوت اُنکی گردن پر ہے کہ واپسی کی راہ ہمیں دکھلا دیں وہ یہ بھی اقرار کریں کہ دیانند نے جو ٹ بولا ہے اور غلطی کی ہے تو صرف اس قدر اقرار سے اُنکا سچا چھوٹ نہیں سکتا بلکہ یہ بات اُن کے ذمہ ہے کہ روح کی واپسی کی راہ ہمیں ثابت کر کے دکھلا دیں ورنہ حیا اور شرم سے سوچیں کہ ہم تو اُن کو دکھلا رہے ہیں کہ روح پیدا ہوتی ہے مگر وہ ہمیں دکھلا نہیں سکتے کہ باہر سے آتی ہے۔ یہی اُنکا ایک عقیدہ ہے جس سے سارا دیر دو ہو جاتا ہے۔

مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بمقام ہوشیار پور مجھے ایک آریہ مہر لیا جہاں سے مدحتہ کا اتفاق ہوا اور میں نے اُسکے آگے یہی بات پیش کی کہ دیانند کا یہ قول کہ روح جسم کی طرح کسی گہاں پات پر پڑتی ہے اور اُسکو کوئی شخص کہتا ہے تو روح اس ساگ کے ساتھ ہی اندر چلی جاتی ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ سراسر باطل فعل ہے اور اس سے روح کا دو ٹکڑہ ہونا لازم آتا ہے اور اس فقرہ میں میں نے سستیارتھ پر کاش کا حوالہ دیا جو دیانند کی ایک کتاب ہے تب مہر لیدھرنے سستیارتھ پر کاش پیش کی کہ کہان میں ایسا لکھا ہے تب میرے دل میں خیال گذرا کہ ضرور اس شخص نے کوئی چالاکی کی ہے جو یہ کتاب پیش کرنا ہے میں نے وعدہ کیا کہ چونکہ میں ناگری نہیں پڑھ سکتا اسلئے بعد میں تلاش کر کے وہ موقع اپنی کتاب میں نکھد دن گا۔ پہرین قادیان آیا اور ایک پرہیزگار صاحب جو نیک طبع اور بے تعصب تھے

اور انکا نام نو مین چند تہا مینے انکی طرف ایک خط لکھا کہ کیا آپ مجھ کو بتلا سکتے ہیں کہ ایسا مضمون ستیا رتھ پر کاش کے کس موقعہ پر ہے انکا جواب آیا کہ یہ مضمون ستیا رتھ پر کاش مین موجود ہے مگر یہ آریہ لوگ بڑے چالاک اور فترا پرواہین۔ انہوں نے پہلی کتاب جس مین مضمون تہا تلف کر دی ہے اور نئی کتاب چھپوائی ہے اور اس مین سے یہ مضمون نکال دیا ہے اور لکھا کہ وہ پہلی کتاب میرے پاس موجود ہے مگر اب مین لاہور سے جانیوالا ہوں اور مینے تمام کتاب مین وطن کی طرف بھیج دی ہیں اور مین آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دن کے اندر ستیا رتھ پر کاش کے اُس مقام کی نقل کر کے بھیج دوں گا چنانچہ انہوں نے اپنے وعدہ کے موافق اس مقام کی نقل بھیج دی اور مینے اسکو اپنی کتاب مسموم چشم آریہ مین درج کر دیا۔ لیکن اب مین کہتا ہوں کہ گو آریوں نے ستیا رتھ پر کاش سے وہ مفت قرآن اُڑا دیا تب ہی ان کے اس عقیدہ کا جوڑا ایسا صاف طے نہ کھل گیا ہے کہ اب اُس پر کوئی پڑ نہیں پڑ سکتا۔ کیونکہ تمام بروج مین جس طور سے ہر ایک حیوان کے بچوں مین جان پڑتی ہے وہ ایک ایسا طریق ہے جس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک روح اندر سے ہی پیدا ہو جاتی ہے باہر سے کوئی گذشتہ روح ہرگز نہیں آتی جیسا کہ ہم کئی مثالیں اس پر پہلے بیان کر چکے ہیں ۵

دوسرا جوڑا وید کے پیشتر کا جس کا وہ خود اقراری ہے اسکا یہ قول ہے کہ وہ سرب شکتی مان ہے یعنی قادر مطلق ہے حالانکہ بقول آریہ سلج وید مین اُس نے اپنی کجوری کا اعتراف کر کے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ نہ روعین پیدا کر سکتا ہے نہ ذرات عالم پیدا کر سکتا ہے پس جبکہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا تو کس بات کا قادر مطلق ہے کیا یہ سفید جھوٹ نہیں ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وید کے پیشتر کے نزدیک ایک اور پیشتر ہے جو حقیقت قادر مطلق ہے کیونکہ جبکہ مذکورہ بالا دلائل سے جوابی ہم لکھ چکے ہیں قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ وید نامادی اور فیکم نہیں ہیں بلکہ وہ پیدا ہوتی ہیں اور وید کا پیشتر

کہتا ہے کہ میں اُن روحوں کا پیدا کر نیوالا نہیں ہوں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسکے نزدیک
 ایک اور پیشہ ہے جو روحوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور اگر کہو کہ اگر پیشہ کو عام طور پر قیاد و مطلق
 مانا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ پیشہ لپٹا پٹائی ہی پیدا کر سکتا ہے اور خود کشی ہی کر سکتا
 ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں امر اسکی صفات کاملہ کے منافی ہیں چونکہ وہ پہلے سے
 بتلا چکا ہے کہ وہ واحد لا شریک ہے اور نیز بتلا چکا ہے کہ وہ ازلئی ابدی ہے موت اُس پر
 وارد نہیں ہوتی اور یہ دونوں امر اسکی صفات قدیمہ میں داخل ہیں تو وہ اپنی صفات قدیمہ
 کے برخلاف کوئی کام کیوں کر لگا سکتا ہے اور چونکہ کمال تمام اسکا واحد لا شریک ہونے اور ازلئی
 ابدی ہونے میں ہمہ پس و پیشہ سے کام نہ لے کر کیوں متوجہ ہو گا جو اسکے کمال تمام کے منافی
 ہے اور وہ اس بات سے برتر و اعلیٰ ہے کہ کوئی نقص اپنے لئے روا کرے کیونکہ کسی
 قسم کا نقص اسکی ذات بے عیب کے برخلاف ہے مگر پیدا کرنا تو اسکی ذات بے عیب کے برخلاف
 نہیں بلکہ پہلی صفت تو اسکی صفات کاملہ میں سے پیدا کرتا ہی ہے اور وہی عقلی طور پر
 اسکی شناخت کیلئے ایک ذریعہ ہے اگر وہ پیدا ہی نہیں کر سکتا اور ارواح اور ذرات
 سب خود بخود ہیں تو کمزور معلوم ہو کہ وہ موجود بھی ہے کیا صرف ارواح اور ذرات کو جوڑنے
 سے اسکی ذات کا پتہ لگ سکتا ہے جو گزشتہ نہیں کیونکہ جو چیزیں قدیم سے خود بخود ہیں اور تمام
 توہین انکی خود بخود ہیں تو وہ چیزیں بدھ اپنی انہیں تو ان کے اتصال اور انفصال کی
 ہی قدرت رکھ سکتی ہیں غرض خدا کی شناخت کی ضروری اور اول صفت یہی ہے کہ
 وہ پیدا کنندہ ہو اور نہ ہی وہ قیاد و مطلق اور سب شکستیان کہلا سکتا ہے کہ یہ قوت اُس میں پائی
 جائے پس جبکہ دید کا پیشہ پیدا کرنے پر قیاد نہیں اور پھر اس نے دعویٰ کیا ہے کہ
 میں سب شکستیان ہوں تو اس میں کیا شک ہے کہ اُس نے جوڑا بولا ہے اور جوڑا
 ہی ایسا کہ خود اسکے اقرار سے ثابت ہے اور یہ کہنا کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی اس لئے پیشہ
 روحوں کے پیدا کرنے سے محذور ہے یہ دوسرا جوڑا ہے کہ کیونکہ ابھی ہم ثابت کر آئے ہیں

کہ نسبت بہت جتنا ہو کہ وہ روح کے بارے میں صرف دو پہلو تجویز ہو سکتے ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ ایسا خیال کیا جاوے کہ روح پیدا نہیں ہوتی بلکہ جسم سے نکل کر پھر پس آتی ہے اور شب بنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑ کر کسی مرد کی غذا ہو جاتی ہے اور اس طرح پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے سو ہم ابھی ثابت کر آئے ہیں کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور شاید بالکل اسکے برخلاف گواہی دے رہا ہے اور نیز اس سو روح کی تقسیم لازم آتی ہو۔

(۲) دوسرا پہلو روح کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے باہر سے نہیں آتی۔ اس پہلو کی سچائی دو طور سے ثابت ہو چکی ہے۔ اول اس طور سے کہ جب روح کا وہاں آنا منتہی اور محال ثابت ہوا تو پھر وہ سرا پہلو باقی رہ گیا کہ وہ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری اس طور سے کہ چشم دید مشاہدات گواہی دے رہے ہیں کہ ضرور روح پیدا ہوتی ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ مثلاً جو حیوان گوشت خور کہلاتے ہیں یا وہ کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان پر تو کوئی روح شب بنم کی طرح آسمان سے گر کر نہیں بلکہ یہ امر بھی محسوس مشہور ہے کہ ہر ایک مادہ جو مٹ جاتا ہے تو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہزاروں کیڑے انسین پیدا ہو جاتا ہیں اور کوئی روح آسمان سے ان پر گر کر نہیں آتی۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور روح پیدا ہوتی ہے۔ عرض جبکہ یہ امر محسوس مشہور ہے اور ہم چشم خود روح کا پیدا ہونا ہر روز دیکھتے ہیں مگر آسمان سے گرا نہیں دیکھتے تو جس کتاب میں یہ بات روح ہے کہ وہ شب بنم کی طرح ہرگز آسمان سے برتی ہے اسی کتاب کے جوڑے مرنے میں کیا کلام ہے جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ روح آسمان سے نہیں گرتی تو اب اس بحث کی ضرورت نہیں کہ خدا کیونکر نسبت بہت کر لیتا ہے کیونکہ جبکہ نسبت بہت ہونا ہر روز مشاہدہ میں آتا ہے تو پھر کسے جیسا کام ہے جو چوڑا ہو و محسوس سے انکار کرے و حقیقت خدا کے سارے کام انسان کے فہم سے بزر ہیں مثلاً ایک بچہ انسان کا صرف ایک قطرہ مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اور ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ ایک قطرہ سے انسان کیونکر پیدا ہو جاتا ہے اور ہم سمجھ نہیں سکتے کہ دیکھنے والی آنکھیں

کیونکہ اس میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم اس بات کی تک نہیں پہنچ سکتے کہ منہ والے
کان کیونکر اس میں بنائے جاتے ہیں اور ہمارے خیال میں ہمیں آتا کہ انسان کی صورت
اور ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور جبکہ اور تمام اعضا کیونکر اس میں بن جاتے ہیں۔
پس بلاشبہ یہ تمام امور ہمارے نزدیک ایسی ہی محال ہیں جیسے نیست سحرست ہونا کیونکہ
ہم ان کے بنانے پر قادر نہیں اور ہماری عقل کوئی فلسفی دلیل اس بات پر قائم نہیں کر سکتی
کہ کیونکر یہ تمام اعضا بن جاتے ہیں۔ پس جیسا کہ ان تمام اعضا کا بننا ہماری عقل سے
بڑھتا ہے ایسا ہی روح کا بھی پیدا ہونا ہماری عقل سے بڑھتا ہے اور جبکہ ہم واقعی طور پر غائب
کر چکے ہیں اور کچھ خود دیکھ چکے ہیں کہ روح پیدا ہوتی ہے تو پھر امور مشہور و محسوسہ
ہم انکار کیوں کریں؟ ہمارے عقل اور فہم سے جیسا کہ روح کا پیدا ہونا بڑھتا ہے ایسا ہی ایک
قطرہ سے انسان کا اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بننا بڑھتا ہے۔ پس یہ کمال عجیبائی ہے کہ جو
ایک محال ہمارے نزدیک ہے اسکو تو جائز سمجھ لیتا۔ اور جو دوسرا امر یعنی روح کا پیدا ہونا ہماری
عقل اور فہم سے بڑھتا ہے اسکو محال اور مستعجز قرار دینا خدا کے کارخانہ قدرت میں انسان
کی مجال نہیں کہ کچھ دست اندازی کر سکے۔ ہزار ہا اسرار ربوبیت ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں
آنے اور ہم شہادت کے ذریعہ سے ہمیں ماننے ہی پڑتے ہیں۔ پس کیا ابھی تک اس میں کچھ
شک ہے کہ شہادت ہمیں اس بات کے ماننے کیلئے مجبور کرتے ہیں کہ روحین پیدا ہوتی ہیں
اور پس ہمیں آئین مثلاً زمین کے نیچے کا طبقہ جو شہادت ہی باتہ تک کہہ دو کہ یہ کہانی
دیتا ہے اس میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ پس کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ روح شہنشاہ بن کر
نیچے چلی جاتی ہے پس جبکہ سچا واقعہ یہی ہے کہ روح پیدا ہوتی ہے تو اس نفس الامر کے
بر خلاف وید کے پیشتر کا یہ بیان کہ روح شہنشاہ کی طرح آسمان سے گرتی ہے یہ ایسا جھوٹا اور
خلاف واقعہ بیان ہے کہ ایک بچہ بھی اس پر ہنسے گا۔ کیا وہ جانور جو صرف گوشت کھاتے
ہیں ان کے سچ نہیں ہوتے۔ کیا زمین کے نیچے کے طبقہ میں رہنے والے کیڑے جو

کہی باہر نہیں آتے انکی کسی غذا پر بنم کے طور پر روح برستی ہے۔ پس مجھے تعجب ہے کہ جو لوگ
 ایسے دید پر ایمان لاتے ہیں جو سرسرخ خلاف واقعہ باتوں سے بہرا ہوا ہے وہ خدا تعالیٰ
 کے اس کلام پر اعتراض کرتے ہیں جو سرسرخ اور حکمت سے مملو ہے +
 پھر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ جس کتاب میں قوانین قدرت کے
 خلاف تعلیم مردہ الہامی نہیں ہو سکتی مگر افسوس کہ ان لوگوں کو کچھ بھی شرم اور حیا نہیں
 ہم اہی بیان کر چکے ہیں کہ دید کی تعلیم قانون قدرت کے برخلاف ہے اور برخلاف
 ہی ایسی کہ کہلی کہلی سچائی سے انکار ہے جیسا کہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ روح دوبارہ
 کسی گھاس پات کے ذریعہ سرپیٹ میں چلی جاتی ہے حالانکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ
 روح پیدا ہوتی ہے جیسا کہ ہم کئی بار لکھ چکے ہیں۔ پس قرآن شریف کی تعلیم پر یہ اعتراض
 کرنا کہ وہ قانون قدرت کے برخلاف ہے یہ نری جہالت ہی نہیں بلکہ سچیائی اور
 جہالت دونوں میں ہو کر ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ قول کہ معلوم شدہ قوانین کا تو معلوم
 قوانین سے کیونکر ہو سکتا ہے یا اعتراض تو درحقیقت دید پر ہی علیہ ہوتا ہے کیونکہ
 جبکہ معلوم ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی روح نہیں برستی بلکہ بقدرت قادر اندر سے
 ہی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دید کا یہ قول کہ آسمان سے بطور بنم برستی ہے یہ قول تو اس
 لائق ہی نہیں کہ اسکو نامعلوم قوانین میں ہی داخل کریں کیونکہ امور محسوسہ مشہورہ سے
 اس کا بطلان ثابت ہو چکا ہے پس کیا یہی دید ہے جس پر ناز کیا جاتا ہے۔ افسوس!
 مضمون پڑھنے والے نے یہ بھی بیان کیا کہ دید میں لکھا ہے کہ جانوروں
 سے پیار کر و کیونکہ وہ سب انسان ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم ایسا پیار شاہد نہیں
 کرتے۔ اگر کسی آریہ کے کسی حصہ بدن پر پھوڑا ہوا ڈاکٹر اسکا علاج جو کین بتلاوے
 تو فی الفور جو کین لگائی جاتی ہیں جو بعض اوقات اس دہر کو چوس کر سب کی سب مر جاتی
 ہیں اور کوئی آریہ یہ خیال نہیں کرتا کہ میں مر جاؤں تو بہتر ہے ایک عاجز جو تک کو کیوں

ہلاک کروں آخر وہ ہی تو دراصل انسان ہے کیا یہ پیار ہے؟ ایسا ہی شہد کی مکھڑیوں کے ہزاروں بچے تلف کر کے شہد نکالتے ہیں کیا یہ پیار ہے؟ گائین کا دودھ جو ان کے بچوں کا حق ہے آپ پی لیتے ہیں کیا یہ پیار ہے؟ ہر ایک قطرہ پانی میں ہزاروں کیڑے جوتے ہیں جو دراصل مقبول ان کے انسان ہیں وہ پانی پیکر ان کیڑوں کو ہلاک کرتے ہیں کیا یہ پیار ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ وید نے انسانوں کی ہمدردی پر انہیں بھلائی۔ بچوں کے عہد میں ہزاروں غریب مسلمان صوفی گائے کے بچ کا شنبہ ہونکی وجہ سے قتل کئے گئے تھے۔ ایسا ہی صد ہندو لوگ ہزار آسمان گہیوں وغیرہ انج کھاتوں میں دفن رکھتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی سخت قحط پڑے اور طعن اندر پرتا ہی آئے تب وہ غلہ فروخت کر کے مالدار ہو جائیں پس جس وید نے یہ نہیں بھلایا کہ انسانوں سے پیار کیا جاوے اور ان کا بُرا نہ مانگا جاوے اس پر کیونکر امید رکھیں؟ کہ اس نے یہ بھلایا ہو گا کہ دوسرے جانوروں سے پیار کرو گے جیسا کہ قرآن شریف کی رو سے سینہ ہے کہ کسی قوم سے مشورت لو خواہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو یا عیسائی۔ ایسا ہی قرآن شریف نے اس بات پر ہی منع کیا ہے کہ انج کو اپنے طمع اور غرض نفسانی سے لوگوں سے روک رکھیں اور اس کے فروخت کیلئے کسی قحط کے منتظر رہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ نجس اور خبیث لوگوں کا کام ہے مگر افسوس کہ ایسے لوگ آریوں میں لاکھوں پائی جاتے ہیں اگر وید میں مانعت ہوتی تو اس کثرت سے یہ بڑے کام ہندوؤں میں ہرگز نہ ہوتے یہ نجس سخت چنڈال اور پلیدہ جو تلے جھانپنے نفس کی بھلائی کیلئے تمام دنیا کا بدخواہ ہو اور اگر اسکے برخلاف وید کی کوئی تعلیم ہے تو ہمیں دکھلاؤ بلکہ مینے سنا ہے کہ بعض اس قسم کے ہندو جن کے پاس بہت غلہ ہے رغنی روٹیاں پکا کر باہر بیچتے ہیں اور ان پر پاخانہ پھرتے ہیں تا اس کام سے پریشہ ناراض ہو جاوے اور قحط زیادہ پڑے۔ ایسا ہی قحط کی وقت سود پر سود چڑھا کر انعام لکھ غریب عینداؤں کی زمینیں اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں جبکہ دوسرے

گورنمنٹ کو آخر کار ایک قانون جاری کرنا پڑا +

دوسرا حصہ

ان حملوں کے رد میں جو آریہ مضمون پڑھنا لینے قرآن شریف اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے ہیں

مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ توبہ کا مسئلہ خلاف قانون قدرت ہے اس سے
 مطلب اُسکا قرآن شریف پر حملہ کرنا ہے گویا قرآن شریف میں خلاف قانون قدرت کے
 تعلیم پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ہم توبہ کے بارے میں اس سے پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں مگر پھر مختصر
 طور پر بیان کرنا مضائقہ نہیں۔ یاد رہے کہ ہمیں ہمارا فرس آتا ہے کہ تعصب کی وجہ سے
 ان لوگوں کی عقل کیوں ماری گئی ہے۔ واضح ہو کہ توبہ بغت عرب میں جمع کر نیکو کہتے ہیں
 اسی وجہ سے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام ہی توباب ہے یعنی بہت رجوع کرنا۔
 اسکے معنی یہ ہیں کہ جب انسان گناہوں سے دست بردار ہو کہ صدق دل سے خدا تعالیٰ
 کی طرف جمع کرنا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر کسی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ امر سراسر قانون
 قدرت کے مطابق ہے کیونکہ جبکہ خدا تعالیٰ نوع انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ
 کیا انسان سچے دل سے توبہ کرنا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسکا دل بھی اُسکے لئے نرم ہو جاتا ہے
 توبہ پر عقل کیونکر اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ جندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف جمع
 کرے مگر خدا اسکی طرف رجوع نہ کرے بلکہ خدا جسکی امت نہایت کریم رحیم واقع ہوئی ہے
 وہ جندہ سے بہت زیادہ اسکی طرف رجوع کرتا ہے اسی لئے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام

میں سے ابھی بکھڑے

تو اب ہے یعنی بہت جمع کرنا والا سو نہدہ کا رجوع تو پشیمانی اور مذمت اور تذلل اور کمسائش
ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا رجوع رحمت اور مغفرت کیساتھ اگر رحمت خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ہو تو کوئی غلط نہیں پاتا
افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کے صفات پر غور نہیں کیا اور تمام مدار اپنی فضل اور عمل
پر رکھا ہے مگر وہ خدا جس نے بغیر کسی کے عمل کے ہزاروں نعمتیں انسان کیلئے زمین پر پیدا
کیں کیا اسکا یہ خلق ہو سکتا ہے کہ انسان ضعیف البیان جب اپنی غفلت سے مستند ہو کر
اسکی طرف رجوع کرے اور رجوع ہی ایسا کرے کہ گویا مر جاوے اور پہلا ناپاک چولہ اپنی بدن پر
سے اُتار دے اور اسکی آتش محبت میں جل جائے تو یہ بھی خدا اسکی طرف رحمت کیساتھ
توجہ نہ کرے کیا اسکا نام خدا کا قانون قدرت ہو لعلت اللہ علی الکاذبین۔
مضمون پڑھنیوالے نے اس بات پر کئی جگہ زور دیا کہ الہامی کتاب کے
مندرجہ ذیل نشان ہیں۔

- (۱) وہ ابتدائے آفرینش میں ہو۔
- (۲) اس میں کوئی بات خلاف قانون قدرت نہ ہو۔
- (۳) اسکی تعلیم عالم گیر ہو۔
- (۴) وہ کسی خاص ملک کی زبان نہ ہو۔
- (۵) کوئی تاریخی واقعہ اس میں درج نہ ہو۔
- (۶) وہ تمام دینی و نبوی علوم کا سرشمہ ہو۔
- (۷) مہین کی زندگیاں پورے یعنی پاک ہوں۔
- (۸) ایشیہ کے اعلیٰ درجہ کے صفات اس میں درج ہوں۔
- (۹) اس میں اعلیٰ اخلاق کھلائے گئے ہوں۔
- (۱۰) وہ کتاب اپنی آپ میں مکمل ہو۔
- (۱۱) اس میں اختلاف نہ ہو۔
- (۱۲) کسی کی اس میں طرفداری نہ ہو۔
- (۱۳) اس میں ایسی باتیں نہ ہوں کہ فلاں موقع پر بے انصافی کی اور فلاں کام کر کے چھپایا فلاں
کام میں رکھا گیا کی دوسروں کے ٹوٹنے کا حکم دیا گیا پیدائش اور فنا کے بارے میں صحیح صحیح حالات
درج ہوں (۱۴) راجا پر جا اور والدین اور اولاد وغیرہ سب کے حقوق انصاف سے درج
ہوں۔ (۱۵) اس میں ترمیم و تنسیخ نہ ہو اور نہ ہونے کی ضرورت ہو۔ وہ خاص ایشیہ
کی زبان ہو۔

واضح ہو کہ تمام نشانیاں الہامی کتاب کی جو مضمون پڑھیں گے تو وہ اس سے قریب ہیں کہ عقل و ادراک سے متعین
 ہیں بلکہ ایک نسبت جو کہ انکشاف و انکشاف کی ہے اور یہی ہے کہ ان کو قرآن شریف پر حملے کے ہیں یہ شخص اپنے
 نہایت تعصب کی وجہ سے اس قدر رویہ نہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا لکچر احم کا بھی داد ہے۔
 تعصب اور نادانی ہی کیا بلا ہے کہ دونوں ملکر ایک خود غرض شخص کو اندھا کر دیتے ہیں۔
 دراصل الہامی کتاب کے لئے دو نشانیاں ہی کافی تھیں اور وہ یہ کہ (۱) انہی طاقت میں سکے
 اندر موجود ہو (۲) جس غرض کیلئے آئی ہے اس غرض کو اسکی تعلیم پوری کر سکے یعنی اس
 کو خدا تک پہنچنے کیلئے جو ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کا سامان اس میں موجود ہو اور ایسے
 کھلے کھلے دلائل ہوں جو یقین دلانے میں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ
 سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی ہستی کا ان دلائل کے ساتھ پتہ دے جو انسانی طاقت سے باہر
 ہیں اور اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہو کہ وہ دو رافقا وہ انسانوں کو خدا تک پہنچا سکے اور
 اس کے اندر وہی گنہگاروں کو دور کر سکے اور انکو ایک پاک حالت بخش سکے اور صاف ظاہر
 ہے کہ بڑی اور اول علامت طیب کی یہی ہے کہ وہ اکثر بیماروں کو اچھا کر دے اور صحت
 زائدہ کو بحال کر کے دکھلا دے اور در شہرہ تنہا رہتی کو دوبارہ قائم کر دے سو انبیا علیہم السلام
 طیب روحانی ہوتے ہیں اس لئے روحانی طور پر ان کے کامل طیب ہونے کی ہی نشانی
 ہے کہ جو نسخہ وہ دیتے ہیں یعنی خدا کا کلام وہ ایسا تیرہ ہدف ہوتا ہے کہ جو شخص بغیر کسی
 اعراض صوری یا معنوی کے اس نسخہ کو استعمال کرے وہ شفا پا جاتا ہے اور گناہوں کی مغفرت
 ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اسکی محبت میں دل محو
 ہو جاتا ہے کیونکہ جس چیز کا نام عذاب رکھا گیا ہے وہ یہی نوع عذاب ہے کہ انسان کا خدا
 سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ اپنی نفسانی خواہشوں سے تعلق شدید ہو جاتا ہے اور ان نفسانی
 خواہشوں کی ایسی پیشت کش کرنا ہے اور ایسے طور سے انکی طلب میں لگا رہتا ہے کہ گویا
 وہی نفسانی خواہشیں اسکا خدا ہے پس جو کتاب ان سفلی آلائشوں کو دور کرتی ہے اور خدا تعالیٰ

کی محبت کا ایک سچا جوش دل میں پیدا کر دیتی ہے حقیقت وہی خدا کی کتاب ہے کیونکہ جب ایک طبیب اندھ ہون کو نگاہیں بخشتا ہے اور بہرون کے کان کھرتا ہے اور فالج زدہ لوگوں کو اچھا کرتا ہے اور سخت بگڑے ہوئے مریضوں کے ہاتھ سے شفا پاتے ہیں تو بس اسی ایک نشان سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ حقیقت عاقل طبیب ہے اور اس کے بعد دیگر عاقل طبیب ہر نے میں کلام کرنا کسی عقل مند اور پہلے مانس کا کام نہیں ہوتا لیکن افسوس اس شخص نے ان نشانیوں کی طریقت تو جو ہی نہیں کی اور محض اپنے دعویٰ کو بطور نشانیوں کے پیش کر دیا ہے حالانکہ وہ صرف اسکے دعویٰ میں جن پر کوئی دلیل پیش نہیں کی اور وہ بھی بے تعلق اس لئے کہنے ارادہ کیا ہے کہ گو کتاب میں کسی قدر طول ہو مگر ہم انشاء اللہ اس کی پیش کردہ نشانیوں کو ایک ایک کر کے دکھلائیں گے کہ وہ کیسے بیہودہ دعویٰ اور باطل عقائد میں جو وہ میں ہرگز نہیں پائے جاتے۔ اگر شخص ایک عام جلسہ میں خدا تعالیٰ کے پاک رسول اور پاک کتاب کی نسبت اس قدر توہین نہ کرتا اور اس قدر گالیوں نہ دیتا تو ہمیں کچھ ضرورت نہ تھا کہ آریہ مذہب کی نسبت قلم اٹھاتے کیونکہ دین اسلام کی غریبان ہی بیان کرنا ایک ایسا امر ہے کہ جس سے باطل مذہب رد ہو جاتے ہیں مگر اس شخص نے اپنی بددہانی کو انتہا تک پہنچا دیا آخر یہی ضرورت پڑی کہ ایسے دشنام دانتوں کو توڑا جائے اس شخص کو اس بات کے کہنے سے حیا نہیں آئی کہ وہ بدکار نامہ مکمل کتاب رکھتا ہے حالانکہ وہ بدکار رو سے پریشیر کا ہی کچھ پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں۔ بت پرستی کی اور عناصر پرستی کی جملہ ہی وہ یہ ہے اسی سے آریہ ورت میں یہ سب گندہ پیلے ہیں اور ہم تو دوسرا ہزار روپیہ کی جایداؤں شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو بدکار رو سے پریشیر کا وجود ثابت کر کے دکھلاوے وہ غالی و بدکار رو کرنا باطل ہے شرم !!

اب ہم مضمون پڑھنے والے کی ان نشانیوں مقرر کردہ کی نسبت ذیل میں ایک ممکن بیان لکھیں گے جو اس نے اپنی کتاب کی علامات مقرر کی ہیں تا معلوم ہو کہ کہاں تک

وہ صحیح اور درست ہیں لیکن قبل اسکے ہم اس قدر تحریر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام نشانیاں الہامی کتاب کی اپنے عقیدہ کو پیش نظر کہہ کر اس نے لکھی ہیں مثلاً چونکہ بغیر کسی دلیل کے ہندوؤں کا خیال ہے کہ وہ ابتدائے آفرینش میں ہمیشہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں نے اپنے مذہب کی فتح نظر کہہ کر الہامی کتاب کے لئے یہ ایک نشانی بھیرادی کہ وہ ابتدائے آفرینش میں ہو۔ اور چونکہ اس نے دیکھا کہ وہ زمین کوئی ذکر سجدت اور پیشگوئیوں کا نہیں اور صرف معمولی باتیں ایسے میں جو معمولی انسان سے ہو سکتی ہیں اور جانیفیا علیہم السلام فوق العادت نشان دکھلایا کرتے ہیں ان نشانوں کا وہ زمین نام و نشان نہیں سواس نے وہی حالت کو نظر کہہ کر یہ دوسری علامت الہامی کتاب کی بھیرادی کہ وہ قانون قدرت کے مخالف نہ ہو یعنی جو کچھ تمام انسانوں کیلئے خدا تعالیٰ معمولی رنگ میں اپنے افعال ظاہر کرتا ہے اس سے بڑھ کر اس کتاب میں کچھ نہ ہو گا خدا کا قانون قدرت صرف اس حد تک ہو جو عام لوگوں کے ساتھ پایا جاتا ہے حالانکہ ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت دو قسم کے ہیں عام لوگوں کے ساتھ اور قانون قدرت ہے اور خاصوں کے ساتھ اور قانون قدرت ہو چنانچہ آریہ مضمون پڑھنے والا خود اس بات کا اقرار ہی ہے کہ جواہام چار ریشیوں پر ہوا وہ دوسروں کو نہیں ہو سکتا گو کیسے ہی پاک اور پوتر ہو جائیں۔ پس انہیں اس عقیدہ کی رو سے وہ خود ماننا ہو کہ خدا کا ایک ہی رنگ کا قانون قدرت نہیں ہے اور فی الواقع سچی اور کامل معرفت کی رو سے ہی ثابت ہو گیا ہے کہ انسانوں کے بارہ میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ایک قسم کا نہیں بلکہ جس سبب انسان کی حالت ہو اسی درجہ پر خدا کا قانون قدرت اسکی نسبت ہوتا ہو ایک وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی کچھ بھی پروا نہیں رکھتے اور ہر ایک قسم کی معصیت دلی سے کر لیتے ہیں گویا ان کے نزدیک خدا نہیں ہے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی اطاعت اور محبت میں مہر ہی رہتے ہیں اور خدا کی رضا جوئی کیلئے آگے سوجائے گئے قدم رکھتے

جائے میں گواہی راہ میں بجلی نیست و نابود ہو جائیں اور معمولی اور رسمی عقیدہ پر خوش نہ ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ پورے اور کامل طور پر خدا تعالیٰ کی معرفت اُنکو حاصل ہو اور حکمت و ہر نشانوں کی روشنی کے ساتھ وہ خدا کو دیکھ لیں اور یہ ہرک اور پیاس شدت اُن میں بڑھ جاتی ہے اور اس خواہش کیلئے وہ سب کچھ فدا کرتے ہیں اور موت کو بھی کچھ چیز نہیں سمجھتے۔ پس وہ خدا جو اُنکی اس حالت کو دیکھتا ہے اُنکا مطلوب اُنکو عطا کرتا ہے اور یہ کہ ہرک ہرک ہرک کی کامل معرفت ڈھونڈنے والے محروم رہ جائیں۔ اس لئے خدا کا قانون قدرت جو ایسے لوگوں کیلئے قدیم سے چلا آتا ہے یہی ہے کہ وہ اُنکی دستگیری فرماتا ہو اور خدا تعالیٰ کے ذریعہ دست نشان جو فوق العادت ہیں اُنکا یقین کامل کر نیکی لئے اُن پر ظاہر ہوتے ہیں یعنی وہ نشان جو خدا کی اُس عادت کے برخلاف ہیں جو عام لوگوں کے لئے مقرر ہے اُنکو دکھائے جاتے ہیں۔

غرض خدا کا قانون قدرت ایک نہیں ہر جیسا کہ انسانی تعلقات ہی خدا کے ساتھ ایک درجہ پر نہیں ہیں انسان کے ہر ایک رنگ میں خدا ہی اُسکے ساتھ رنگ بدلتا ہو اُسکے سلسلہ بے پایان ہیں جیسی جیسی کسی کی محبت بڑھتی ہے اور توت اخلاص ترقی پکڑتی ہو ویسا ہی خدا ہی ایک نیکو طور پر اسے معاملہ کرتا ہے۔ پس اُس سے زیادہ اندھا کون ہو جو مختلف قسم کے بندوں کے ساتھ ایک ہی قانون قدرت خدا تعالیٰ کا سمجھتا ہے اہل بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ راجات دنیا کے مڑوار پر سرنگون ہیں اور کچھ ہی خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں کرتے اور محض قومی تعصب سے زبان چلا رہے ہیں اسلئے خدا تعالیٰ کے اہلکار کے بارے میں اُنکی عفت و ہے اور وہ کی قسمتی ایک یہ بھی کہ اُنکے حامی ایسے لوگ ہیں +

غرض مضمون پڑھنے والی کی نشانیاں پیش کر دے جو الہامی کتاب کیلئے وہ ٹھیکرانا ہے سب اسی قسم کی ہیں کہ جو کچھ اُسکو عقیدہ میں داخل ہے وہی الہامی کتاب کی نشانیاں وہ ٹھیکر دیتا ہے مگر وہ اس بات کا ذکر کرنا بہول گیا کہ الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ

جسمین میں مذکور ہو کہ روح بدن سے نکل کر پھر شبنم کی طرح کسی گہاس پات پر پڑتی ہے اور وہ
 ٹکڑے ہو کر مرد اور عورت کے اندر چلی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نشانی کا ذکر کرنے
 سے وہ اس جہ سے ڈر گیا کہ اس سے وید کی پورے طور پر پھر وہ درمی ہو جائیگی۔
 کیونکہ تمام دنیا جانتی ہے کہ وید نے یہ صریح صریح جہوٹ بولا ہے اور خدا کے مقرر و مبین
 قانون کے برخلاف بیان کیا ہے اور جہوٹ ہی ایسا کہلا کہلا جہوٹ کہ بدیہی اور مشہورہ
 محسوس امور کی مخالفت کی ہے طبعی تحقیق قانون سے ثابت ہو کہ زمین کی ہر ایک چیز میں
 ایک جاندار کی طرح کا مادہ موجود ہے یہاں تک کہ زنگ خوردہ کو ہے میں بھی کیڑا پیدا
 ہو جاتا ہے اور عجیب ترین بعض پتھروں میں بھی کیڑا پیدا کیا ہے اور ہر ایک قسم کے انج
 اور ہر ایک قسم کے پھل جب بہت مدت تک رکھے جائیں تو ان میں بھی کیڑے پیدا ہو جاتے
 ہیں جب انسان موت کے بعد دفن کیا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ تمام بدن اس کا کیڑا دن سے بھر
 جاتا ہے۔ اور سب سے عجیب ترین کہ ایک مشہور درخت ہے جسکو گولر کہتے ہیں اس کا پھل
 جب تک سبز ہوتا ہے اس میں کوئی کیڑا نہیں ہوتا اور جیسے جیسے پکنا جاتا ہے اسی کے مادہ میں سے
 کیڑے پیدا ہوتے جاتے ہیں اور جب اس پھل کو چیرا جائے تو وہ کیڑے پر دان بھی کھاتے
 ہیں اور بعض وقت ایک انڈے میں جو مرغی اور بطخ وغیرہ کا موجب سڑ جائے تو سبائے ایک
 بچہ کے صدر کا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام امور دلالت کر رہے ہیں کہ یہ راز ہی اور ہے
 یہ وہی راز ہے جسکی نسبت ہم کہتے ہیں کہ نیستی سے ہستی ہوئی۔ مثلاً گولر کا ایک پھل چیر کر
 دیکھو تو اس میں کوئی کیڑا نہیں ہوتا اور ہندو مسلمان سب اسکو کھاتے ہیں اور پھر جب پک جاتا ہو
 تو وہی مادہ کیڑے بن جاتے ہیں۔ اب اسکو اگر نیستی سے ہستی نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اس طرح
 ہم نیستی سے ہستی مانتے ہیں جس پر شاہدہ گواہ ہے یہی قانون قدرت ہے۔ اس میں میں
 نے بڑی بیماری غلطی کہانی ہے جو ہرگز معافی کے لائق نہیں کیا ایسے وید کو
 ہم قانون قدرت کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔

غرض اسی وجہ سے مضمون پڑھنے والے نے اس نشانی کا ذکر نہیں کیا کہ یہ وید کا بیان ایک غلط بیان ہے غالباً اسکو یہ بات سمجھ گئی ہے کہ اس نشانی کے پیش کرنے سے وید کا تمام تار و پود جھوٹ کا مجموعہ ثابت ہوگا اور نہ صرف جھوٹ بلکہ اسکی جہالت اور نادانیت بھی ثابت ہوگی کہ ایسا خدا کے قانون قدرت سے بے خبر ہے کہ روح کو شبنم کی طرح کسی گہاس پات پر نازل کرتا ہے حالانکہ گہاس پات کے مادہ کے اندر خود کیشے موجود ہیں ان پر کوئی شبنم پڑی تھی اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ زمین کے سب نباتات جمادات حیوانات کیڑوں سے بھرے ہوئے ہیں اور زمینی مادہ کے سب کچھ اندر ہے اور پر سے کچھ نہیں آتا۔ کیا وید کے شعیون کے معنی اور دماغ اور دوسرے اعضا میں کیشے نہیں تھے؟ اور مرد اور عورت کی مٹی بھی کیڑوں سے خالی نہیں۔ اور زمین پر یا زمین کے نیچے کو نسا ایسا مادہ ہے جو کیڑوں سے خالی ہے۔ آریون کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ کب اور کس راہ سے ان شعیمنی روح بڑ گئی آخر جھوٹ کی کوئی حد ہے لیکن وید تو جھوٹ بولنے میں حد سے بڑھ گیا اور اس نے خدا کے یہی دو محسوس مشہور اور قدیم قانون قدرت کو ایسا اپنے ہاتھ سے پھینک دیا جیسا کہ کوئی ایک کا خدا کو کھڑے کھڑے کر کے پھینکے۔

اور مضمون پڑھنے والے کو ایک اور نشانی الہامی کتاب کی پیش کرنی چاہیے تھی اور اسکا پیش کرنا تو بہت ضروری تھا معلوم نہیں کہ اس نے یہ نشانی کیوں پیش نہ کی شاید بہول گیا اور وہ نشانی تیوگ ہے یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ تیوگ کی تعلیم دے یعنی ہمیں یہ تعلیم پائی رہا ہے کہ جب کسی شخص کے گھر میں لڑکا پیدا نہ ہو تو وہ اپنی پیاری کی بیوی کو دوسرے سے ہمبستر کرا دے اور جب تک لڑکا پیدا نہ ہو اسی طرح ہمیشہ غیر مردوں سے اپنی بیوی کی مٹی پلید کرتا رہے اور شاید نشانی الہامی کتاب کی اسلئے اس نے ذکر نہیں کیا کہ اسکو محسوس ہو گیا کہ یہ ویونی کی بات ہے

گمراہ نامہ کے کافر منہ دو دیکھے گئے ہیں کہ جب کہیں نیوگ کا ذکر آتا ہے تو مار
ندامت کے منہ چڑھاتے ہیں یا بہا گئے لگتے ہیں۔ ایک کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ
ایک جنگالی صاحب بڑے شوق سے آریہ سماج میں داخل ہوئے تھوڑے دنوں کے
بعد انکا کوئی پرانا دوست برہمن مذہب کا اعلیٰ ملاقات کیلئے گیا اور آہستہ آہستہ بات چلا کر
اُس نے نیوگ کا ذکر کر دیا وہ بیچارہ جنگالی آریہوں کے سنجہ میں تو گرفتار تھا اُس نے
کہا کہ نیوگ کیا ہوتا ہے تب برہمن صاحب نے اسکی تفصیل سنا دی کہ آریہوں کے لئے
وید کا یہ حکم ہے کہ اگر زرمیہ اولاد پیدا نہ ہو تو اپنی عورت کو بغیر اسکے جو طلاق دیا جائے دوسرے
مہبستر کرویں اور جب تک اولاد نہ ہو اسی طرح اپنی بیوی کا غیر دسے منہہ کالا کرتے رہیں
جب اس غریب جنگالی نے یہ بات سنی تو چونکہ اُسٹھا اور کہا کہ یہ آریہ سماج پر ہر شے
بہلا ایسی بے حیائی اور ناپاکی کی تعلیم دیدین کیونکر ہو سکتی ہے اور وید کے چار سنی جو پوتر
تھے ایسی گندی تعلیم کیونکر دے سکتے تھے تب برہمن صاحب نے بہت ادب اور نرمی سے متنازعہ
پر کاش اور وید پر ہاش پنڈت دیانند کا اپنی بغل میں سے نکال کر دونوں اعلیٰ خدمت میں
پیش کر دیئے اور نہایت ملامت سے عرض کیا کہ آپ نیوگ کے بارہ میں یہ چند سطور پڑھ
لیں جب اُس جنگالی نے جو شریف اور غیر متنبہ تھا وہ مقام پڑھا جہاں پنڈت دیانند وید
کی شرمین کے حوالہ سے یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر اداکانہ ہو تو ضرور تم لوگ اپنی استریوں کو وغیرہ
سے مہبستر کرو اور اس طرح پر زرمیہ اولاد حاصل کرو ورنہ تمہاری بچی نہیں ہوگی یہ تعلیم پڑھتے

ہی وہ شریف آدمی آگ بگولا ہو گیا اور غصہ میں اگر ان کتابوں کو اپنا ماتہ سے ایکٹے سی
اور ناپاک چیز کی طرح پسینک دیا اور کہا کہ میں ایسے مذہب پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں اس قدر
ناپاکی اور بے حیائی کی تعلیم ہے اور اس اپنی دوست کا شکوہ کیا جس نے اسکو اس گندہ کھانا
ایک ہم مضمون پڑھنے والی کی ان نشانیوں کا کس قدر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں جو شکر
اپنے عقیدہ کے سوا حق الہامی کتاب کیلئے مقرر کی ہیں۔ سو ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ
کتاب ابتداءے آفرینش سے جو اس نشانی کے ذکر کرتے ہی اس شخص کا مطلب یہ ہو کہ قرآن
شریف ابتداءے زمانہ میں نہیں آیا اسلئے وہ خدا کی کتاب نہیں لیکن اسکی اس تقریر سے صاف
معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کاپر پیشہ ابتداءے زمانہ کے بعد ہمیشہ کیلئے اپنا الہام نازل کر رہی
عاجز ہو جاتا ہے اور الہام کرنے کی قوت اسکی ذات میں سے مفقود ہو جاتی ہے یہاں تک
کہ گویا یہی مصالح جدیدہ الہام کے مقتضی ہوں اور کیسے ہی مفاسد زمین میں پہل جائیں
اور کیسے ہی کسی پہلی کتاب میں تغیرات اور تحریفات دخل کر جائیں اور کیسے ہی دور دوراز
ملکوں کے ہنر والے اس پہلی کتاب سے بے خبر ہوں مگر پیشہ قسم کہا لیتا ہے کہ وہ پہلی کتاب کے
بعد کوئی کتاب نازل نہیں کرے گا اور صاف ظاہر ہے کہ یہ طریق اور یہ عادت خدا تعالیٰ کے
اس قانون قدرت کے برخلاف ہو جو جسمانی طور پر انسان کے جسمانی معالجات کیلئے پایا جاتا
ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جسمانی ضرورتوں کے موافق ہمیشہ تازہ سالن ہیں
دئے جاتے ہیں اور بہین صرف ان قصوں کے ذریعہ سے خوش نہیں کیا جاتا کہ کسی پہلے زمانہ
میں اس پہلے تھے جو لوگ کہاتے تھے اور ایسا اب آج تھا جو لوگ استعمال کرتے تھے اور اسی وہ نہیں
تہیں جن کے ذریعہ سے علاج ہوتا تھا بلکہ وہ سب چیزیں اب بھی ہمارے لئے پیدا کی جاتی
ہیں جیسا کہ پہلے پیدا کی جاتی تہیں تو پھر روحانی قانون قدرت کیوں بدل گیا کیا ہم
گمان کر سکتے ہیں کہ پہلے خدا تعالیٰ بولنے پر قادر تھا اور آج وہ نہیں اور پہلے اسکو الہام دینے
کی طاقت تھی مگر اب وہ طاقت باقی نہیں رہی اور کیا سچ نہیں کہ خدا پہلے زمانہ میں جیسا کہ

سُننا تھا اب بھی سُننا ہے تو یہ کیا وجہ کہ ہمارے اس زمانہ میں خدا کی قوت شنوائی تو بڑھ چکی ہے لیکن قوت کلام مفقود ہو گئی اور کیا سچ نہیں کہ پہلے زمانہ کے بعد جو زمانے آ کر ان میں بدنِ حصیت اور گناہ بڑھنا گیا اور اس قدر نئے نئے گناہ پیدا ہوئے جو پہلے زمانہ میں ان کا نام و نشان نہ تھا تو کیا ایسی حالت میں یہ ضروری نہ تھا کہ خدا تعالیٰ تازہ گناہوں اور نوپیدا خراب عقیدوں کیلئے کوئی نئی کتاب بھیجتا جو موجودہ مفاسد کے دور کر نیکے لئے پورے زور سے اپنی زبردست ہدایتیں پیش کرتی اور اپنے خوفناک نشانات کے ساتھ خدا کی طرف توجہ دلاتی نہ یہ کہ خدا اس قدر طوفان دیکھنے کے بعد بالکل چُپ ہی ہو جاتا اور یہ کہتا کہ وید کے ورق چاٹا کرو اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت میرے پاس نہیں اور آئندہ کسی نئی ہدایت کی امید کیا کر لو اگر یہ کہو کہ وید میں پہلے سے یہ سب احکام موجود ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی جوڑ نہیں ہو گا کیونکہ تم خود اقرار رکھتے ہو اور عقل ہی یہی تجویز کرتی ہے کہ پہلا زمانہ ان گناہوں اور بدعقیدوں سے خالی تھا جو پیچھے سے پیدا ہوئے تو پہر جب پہلے زمانہ میں بدعقیدے اور گناہ موجود ہی نہیں تھے تو ان سے منع کرنا کیا معنی رکھتا ہے بلکہ یہ تو نامعلوم بدکاری اور بدعقیدہ کا یا دولا تا ہے اور اگر کہو کہ وید نے بطور پیشگوئی سب بُرے احکام اور بُرے عقیدے بیان کر دیئے ہیں کہ آئندہ ایسا ہو گا تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ تم خود اقرار رکھتے ہو کہ وید میں کوئی پیشگوئی نہیں علاوہ اسکے ہم تو تفصیل پر یہی رہی ہیں کہ جس قدر قرآن شریف نے بدعقیدوں اور بد اعمال کا حال بیان کیا ہے یا وہ عقیدے جو قرآن شریف نے بیان فرمائے مگر وید کی رو سے بدعقیدے ہیں ایسا ہی وہ بد اعمال جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں مفصل مذکور ہے اگر یہ لوگ وید میں سے ہر کونسا کال دین ایسے طور سے کہ جیسے غیر فرقے قرآن شریف کو چڑھ کر اس کے قائلین کہ یہ سب باتیں ہمیں مذکور ہیں وید کی نسبت ہی یہی اقرار کر سکیں ایسا ہی خدا کی ہمتی اور توحید دلائل جو قرآن شریف میں لکھے ہیں جو مخالف فرقے اس کے قائل ہیں یہ سب آریہ صاحبان و وید میں سے نکال کر کہو کہ ہمارا دین تو ہم ہمارا روئے نقد انکو دینے کو تیار ہیں انہوں نے کہ یکس قدر جھوٹ

ہے کہ وہ یکسیرت وہ کمال منسوب کیا جاتا ہے جو ہمیں پایا نہیں جاتا۔

علاوہ اسکے کو شخص اس سوانح کار کہتا ہے کہ ابتدائے زمانہ کے بعد دنیا پر بڑی بڑی
 انقلاب آئے پہلے واز کے لوگ تہوڑے تھے اور زمین کے چوڑے سونے قطعہ پر آباد تھے اور
 پھر وہ زمین کے دور دور کناروں تک پھیل گئے اور زمینیں بھی مختلف ہونے لگیں اور اس قدر
 آبادی بڑھی کہ ایک ملک دوسرے ملک سے ایک علیحدہ دنیا کی طرح ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا
 ضرورت تھی کہ خدا تعالیٰ ہر ایک ملک کیلئے الگ الگ نبی اور رسول بھیجتا اور کسی ایک کتاب
 پر کفایت نہ کہتا۔ ان جب دنیا نے پھرتا اور اجتماع کیلئے پلٹا کہا یا اور ایک ملک کو دوسرے
 ملک سے ملاقات کرنے کیلئے سامان پیدا ہو گئے اور باہمی تعارف کیلئے انواع و اقسام کے
 ذرائع اور وسائل نکل آئے تب وہ وقت آگیا کہ قومی تفرقہ درمیان ہونا چاہیے اور ایک
 کتاب کے ماتحت سب کو کیا جائے تب خدا نے سب دنیا کیلئے ایک ہی نبی بھیجا
 سادہ سب قوموں کو ایک ہی مذہب پر جمع کرے اور تا وہ جیسا کہ ابتدا میں ایک قوم تھی آخر
 میں بھی ایک ہی قوم بنا دے۔

اور یہ ہمارا بیان جیسا کہ واقعات کے موافق ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے اس
 قانون قدرت کے موافق ہے جو زمین و آسمان میں پایا جاتا ہے کیونکہ اگرچہ اس نے زمین
 کو الگ تاثیرات بخشی ہیں اور چاند کو الگ اور سورج کو الگ ستارہ میں جدا جدا قوتیں رکھی ہیں
 مگر یہ بھی باوجود اس تفرقہ کے سب کو ایک ہی **نظام** میں داخل کر دیا ہے اور تمام
 نظام کا پیشرو **آفتاب** کو بنایا ہے جس نے ان تمام سیاروں کو انجن کی طرح اپنے
 پیچھے لگا لیا ہے۔ پس اس سے غور کرنے والی طبیعت سمجھ سکتی ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی
 ذات میں وحدت ہے ایسا ہی وہ نوع انسان میں بھی جو ہمیشہ کی بندگی کے لئے پیدا
 کیے گئے ہیں وحدت کے ہی چاہتا ہے اور دینیانی تفرقہ قوموں کا جو باعث کثرت نسل انسان
 نوع انسان میں پیدا ہوا وہ بھی دراصل کامل وحدت پیدا کرنے کے لئے ایک تمہید تھی کیونکہ

خدا نے یہی چاہا کہ پہلے نوع انسان میں وحدت کے مختلف حصے قائم کر کے پھر ایک کامل وحدت کے دائرہ کے اندر سب کو لے آوے سو خدا نے قوموں کے جدا جدا کردہ مقرر کیے اور ہر ایک قوم میں ایک وحدت پیدا کی اور اس میں یکمیت ہئی کہ تا قوموں کے تعارف میں سہولت اور آسانی پیدا ہو اور ان کے باہمی تعلقات پیدا ہونے میں کچھ دقت نہ ہو اور یہ حبیب قوموں کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تعارف پیدا ہو گیا تو پھر خدا نے چاہا کہ سب قوموں کو ایک قوم بناوے جیسے مثلاً ایک شخص باغ لگاتا ہے اور باغ کے مختلف پھولوں کو مختلف تختوں پر تقسیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تمام باغ کے ارد گرد دیوار کھینچ کر سب درختوں کو ایک ہی دائرہ کے اندر کر لیتا ہے اسی کی طرف قرآن شریف نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ آیت ہے۔ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنْتُمْ بَنُوْا عِبَادِ اللّٰهِ یٰۤاٰیُّهَا النَّبِیُّ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِیْ جِیَاۤءَکَ الْکِتٰبُ وَ الْحِکْمَةُ لَعَلَّکَ تُهْتَدِیۡ

یعنی اے نبی! تیرے لیے یہ امت ہے جو مختلف قوموں میں سے ہے دنیا میں لکھتے ہو عز میں یہ تم سب کی ایک امت ہے جو سب پر ایمان لاتے ہیں اور میں تمہارا خدا ہوں سو تم سب ملکر میری ہی عبادت کرو دو کچھ بجز سورۃ الانبیاء میں یہی وحدت کی مثال ایسی ہے جسے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک محلہ کے لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں پانچ وقت جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ تمام شہر کے لوگ ساتویں دن شہر کی جامع مسجد میں جمع ہوں یعنی اپنی مسجد میں جس میں سب کی گنجائش ہو سکے اور پھر حکم دیا کہ سال کے بعد عید گاہ میں تمام شہر کے لوگ اور نیز گرد و نواح دیہات کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ عمر بھر میں ایک دفعہ تمام دنیا ایک جگہ جمع ہو یعنی مکہ معظمہ میں سو جیسے خدا نے آہستہ آہستہ امت کے اجتماع کو حج کے موقع پر بحال تک پہنچایا اول چھوٹے چھوٹے موقع اجتماع کے مقرر کیے اور بعد میں تمام دنیا کو ایک جگہ جمع ہونیکا موقع دیا سو یہی سنت العبدالہامی کتابوں میں ہے سو یہی خلیفہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نوع انسان کی وحدت کا دائرہ کمال تک پہنچا دے اول تو طوطی تھوڑے ٹکڑوں کے حصوں میں وحدت پیدا کرے اور پھر آخر میں حج کے اجتماع کی طرح سب کو ایک جگہ

جمع کرو دیو جیسا کہ اس کا وعدہ قرآن شریف میں ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَسْمَعُونَ أَصْوَابَهُمْ جَمْعًا
یعنی آخری زمانہ میں خدا اپنی آواز سے تمام سعید لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دیگا جیسا کہ
وہ ابتداء میں ایک مذہب پر جمع تھے تاکہ اول اور آخر میں مناسبت پیدا ہو جائے۔

غرض پہلے نوع انسان صرف ایک قوم کی طرح تھی اور پھر وہ تمام زمین پر پھیل گئے تو
خدا نے ان کے سہولت و تعارف کیلئے ان کو قوموں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک قوم کیلئے اس کے
مناسب حال ایک مذہب مقرر کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَآُنْثَىٰ وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ (الحجرات: ۱۳) سورة الحجرات

اور پھر فرماتا ہے

لِكُلِّ جَمَلَةٍ مِنْكُمْ شَرْعَةٌ وَمِنْهَا جَاءَ وَكَشَاءَ اللَّهُ لِكُلِّكُمْ أُمَّةً وَاجِدَةً وَلَٰكِنْ
لِّيَسْأَلَكُمُ فَتْمَا آتَمَكُمُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ الْحِزْبُ دُخُولُ الْمَايِدَةِ (ترجمہ) اے
لوگو! تمہارے ہر گروہ پر ایک شریعت ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں تمہارے کنبے اور قبیلے مقرر کیے یہ اسلئے
کیا کہ تم میں باہم تعارف پیدا ہو۔ اور ہر ایک قوم کیلئے ہے ایک مشرب اور مذہب مقرر کیا
تا ہر مختلف فطرتوں کے جوہر بذریعہ اپنی مختلف دہائیوں کے ظاہر کر دیں پس تم اے مسلمانو!
تمام پہلوانوں کو دو کر لو کیونکہ تم تمام قوموں کا مجموعہ ہو اور تمام فطرتیں تمہارے اندر ہیں غرض
مذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر خدا نے نوع انسان کو کئی قوموں میں تقسیم کر دیا پہلے زمانہ کے لوگ تو آبائی
رشتہ کے سلسلہ میں منسلک تھے اور ان میں وحدت قرابت حاصل تھی اور ہر جب بہت سی قومیں
بن گئیں تو ہر ایک قوم میں وحدت قائم کر نیکی لئے کتاہین بھی گئیں اور اس زمانہ میں ہر ایک
حصہ ملک میں شریعتی وحدت حاصل ہو سکتی تھی اس سے زیادہ بہنہیں یعنی تمام دنیا کی وحدت
غیر ممکن تھی۔ اور پھر تیسرا زمانہ ایسا آیا جس میں اقوامی وحدت کے سامان پیدا ہو گئے یعنی
تمام دنیا کی وحدت کے سامان ظہور میں آ گئے اور ہر ایک زمانہ جو نوع انسان پر آباد ہوا
کا مقتضی تھا جو اس زمانہ کے مطابق کتاب دی جادے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی وحدت کا موجب خدا

ارادہ کیا تب ہر ایک قوم کیلئے جدا جدا رسول بھیجا اور یہ قومی وحدت اقوامی وحدت کے
مقدمہ تھی اور حکمت ربانی اس امر کی مقتضی تھی کہ اول ہر ایک ملک میں قومی وحدت قائم
کرے اور جب قومی وحدت کا درخت ہمہ جہتاً قومی وحدت کا زمانہ شروع ہو گیا
اور وہی زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا تھا اور یہ ہے کہ کسی رسول اور
کتاب کی ایسی قدر عظمت سمجھی جاتی ہے جس قدر انکو اصلاح کا کام پیش آتا ہے اور
جس قدر اس اصلاح کے وقت مشکلات کا سامنا پڑتا ہے سو یہ بات ظاہر ہے کہ ابتدائے
زمانہ میں جو کتاب نازل ہوئی ہوگی وہ کسی طرح کامل مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ابتدائے زمانہ
میں ان مشکلات کا وہم و گمان بھی نہیں آسکتا جو بعد میں پیدا ہوئیں۔ ایسا ہی قومی وحدت
کے زمانہ میں اس وقت کے نبیوں اور رسولوں کو وہ مشکلات ہرگز پیش نہیں آسکتی تھیں
جو اقوامی وحدت کے زمانہ میں اس نبی کو پیش آئیں جس کو یہ حکم ہوا کہ جو تمام قوموں کو
ایک وحدت پر قائم کرو۔

خلاصہ کلام یہ کہ دنیا پر تین انقلاب آئے ہیں اور ہر ایک انقلاب ایک خاص طرح
کی ہدایت کو چاہتا تھا چنانچہ ابتدائے آفرینش کا زمانہ ایک ایسا سادہ زمانہ تھا کہ اس میں ان
معاصی اور گناہوں اور بدعقاید کی تفصیل کی ضرورت نہ تھی جو بعد میں پیدا ہوئی چونکہ اس
زمانہ میں کامل طور پر نوع انسان میں بدی اور بدعقیدگی نہیں پہیلی تھی اس لئے اس وقت
کسی کامل کتاب کی ضرورت نہ تھی لہذا جس کتاب کو ہم تسلیم کریں کہ وہ ابتدائے آفرینش
کی کتاب ہو سکتی ہے وہی ہمیں یہی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ناقص کتاب ہے یہ بات ہر ایک
عقل سلیم قبل کر لے گی کہ کمال اصلاح کی قوم کمال فساد کے بعد آتی ہے طبیب کا یہ کام
ہے کہ وہ چنگے پہلے لوگوں کو وہ دوائیں جو عین بیماری کے غلبہ کے وقت دینی چاہئیں
اسی لئے قرآن شریف نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ**
یعنی تمام دنیا میں فساد پھیل گیا اور ہر ایک قسم کے گناہ اور معاصی کا طوفان برپا ہو گیا

اور پھر ہر ایک بے عقیدگی اور بد عملی کے بارے میں مکمل دیتین پیش کر کے فرمایا کہ :-
 الیوم اکملت لکم دینکم یعنی آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا مگر کسی پہلے زمانہ میں
 جس میں ابھی طوفان فسادات ہی جوش میں نہیں آیا تھا مکمل کتاب کیونکر انسانوں کو مل سکتی ہے
 ماسوا اسکے یہ سراسر جھوٹ ہے کہ وہ ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے جو شخص صرف
 رگوید کے پہلے حصہ کو اول سے آخر تک پڑھے تو اس کو معلوم ہو جائیگا کہ جابجا وہ خود اس بات
 کا اقرار ہی ہے کہ وہ پہلے زمانہ کی ہرگز کتاب نہیں ہے یہ رگوید اردو میں بمقام دہلی چھپ
 چکا ہے اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور ہر ایک شخص خواہ انگریزی خوان ہے یا
 اردو خوان آسانی اس کو پڑھ سکتا ہے -

دوسری نشانی الہامی کتاب کی مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کی کہ وہ خلا
 قانون قدرت نہ ہو مگر یہ نشانی بھی وید میں ہرگز پائی نہیں جاتی - ہم وید کی تعلیمات کے
 بارے میں ذیل میں چند نمونے لکھتے ہیں ناظرین خود سمجھ لیں کہ جس وید میں ایسے ایسے
 بیان ہیں کیا وہ خدا کے قانون قدرت کے مطابق ہے چنانچہ رگوید میں ایک یہ شرتی
 ہے - اسے اندر کو سیکارشی کے پوتر جلد آ + اور مجھ رشی کو مالدار کر دے - اس
 فقرہ کی شرح میں وید کے پہاشی کاروں نے لکھا ہے کہ کوسید کا بیٹا ویشوامتر تھا پہلا نذر
 اس کا بیٹا کیونکر بن گیا - اسکی وجہ سیانا وید کا ہاشیدکار وہ قصہ بیان کرتا ہے جو وید کے
 تتمہ اوکر ہاشیکامین میں ہے اور وہ یہ ہے کہ کوسید کا اشر تھا کہ پوتر نے یہ دل میں خوش
 کر کے کہ اندر کی توجہ سے میرے گھر میں بیٹا ہوا تپ جب اختیار کیا تھا جس تپ کے
 جلد وید خود اندر ہی نے اس کے گھر میں جنم لے لیا - اور چونکہ اندر موجب عقاید آریہ سماج کو
 کے پریشور کا نام ہے اس سے معلوم ہوا کہ خود پریشور کو سیکارشی کی بیوی کے رحم میں
 جنم بعض جگہ اس سے پہلے بجائے کوسید کارشی کے کشلیا لکھا گیا ہے اور یہ سہو کتاب میں گزشتہ مقامات
 میں جہاں اس قصہ کے متعلق جواد لکھا گیا ہے کشلیا کا لفظ ہوا اس کو کوسید کا سمجھ لینا چاہیئے - منہ

داخل ہو گیا تھا اور پیدا ہونے کے بعد اس کا نام و شواہد مقرر کیا گیا پس ایسا وید جو ہمیشہ کہ
کو سیکارشی کا پوتہ قرار دیتا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکی باتیں قانون قدرت کے مطابق
ہیں اور اگر اسی طرح ہمیشہ کی یہ عادت ہے کہ وہ اولاد دینے کیلئے خود ہی عورتوں
کے رحم میں داخل ہو جایا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں نیوگ کی پلید رسم کی کیا ضرورت
ہے یہ تو بہت سہل طریق ہے کہ جس آریہ کے گہر میں اولاد نہ ہو خود ہمیشہ ہی اسکی بیوی
کے رحم میں داخل ہو جائے اس طرح پر اس ناپاک رسم کی بیخ کنی ہو سکتی ہے جو نیوگ
کے نام سے مشہور ہے۔

ہم تو حیران ہیں کہ جس وید میں ایسے قصے ہیں اسکی نسبت کیوں یہ کہا جاتا ہے
کہ وہ قانون قدرت کے موافق ہے ایسا ہی وید کی یہ تعلیم قانون قدرت کے مخالف
ہے کہ گوشت کھانا سخت منسوع اور ہمیشہ کے غذا کے برخلاف ہے کیونکہ اگر دنیا کے
ہر ایک جاندار پر وسیع نظر ڈالی جاوے تو معلوم ہوگا کہ زمین کی سطح پر اور دریاؤں میں جو
جاندار پائے جاتے ہیں اکثر گوشت خوار ہی ہیں۔ اور گوشت خواروں کی نسبت وہ جانور جو ہمیشہ نباتی
چیزیں کھاتے ہیں نہایت ہی قلیل ہیں گویا کچھ ہی نہیں پہلے ہم اگر انسانوں پر ہی نظر
ڈالیں تو ثابت ہوگا کہ یورپ اور امریکہ اور ایشیا کے کل انسان سمجہ قلیل مقدار میں
ہندوؤں کے جو گوشت نہیں کھاتے سب گوشت خوار ہیں گویا تمام دنیا کی فطرت کا تقاضا
گوشت خوری ہے اور جو تہوڑا سا گردہ ہندوؤں کا گوشت نہیں کھاتا ان میں سے قوت بجا
اور غیرت بالکل مفقود ہے اسی وجہ سے نیرگ جیسی ناپاک رسم کو انہوں نے قبول کر لیا اور
وہ اس لائق ہی نہیں ہوتے کہ جھگی فوجوں میں داخل ہوں کیونکہ سخت بزدل ہوتے ہیں۔
اور جب ہم دوسرے جانداروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی سمجہ بزدل
قسم جانوروں کے جیسی بکری اور گائی باقی سب گوشت خور ہی ثابت ہوتے ہیں اور
بحری جانور تو گل گوشت خور ہیں اور چھوٹے چھوٹے دریاؤں کا تو ذکر کیا ہے سمجھ

یعنی سمند جس نے زمین کا ایک بڑا حصہ روکا ہوا ہے وہ بھی گوشت خوار جانوروں کے
 بہرہ ہوا ہے اور یہ جاندار کروڑ ہا درجہ انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہیں پس جو کچھ ہماری
 نظر کے سامنے فعل الہی موجود ہے وہ صاف بتلا رہا ہے کہ خدا کا قانون قدرت یہی
 ہے اور اُس کے جواب میں یہ کہنا کہ جو جاندار گوشت خوار ہیں وہ کسی پہلی جون میں بہت
 بُرے آدمی تھے پر پیشتر نے بطور سزا کے اُن کو گوشت خوار بنایا اس جواب سے ہر ایک عقلمند
 تعجب کر لگا کہ کیسی سزا ہے کمنرا کے طور پر ایک عمدہ اور مقوی غذا ان کو دیدی اسوا
 اسکے ایک ثابت شدہ امر کے مقابل پر صرف اپنا ایک خیال پیش کرنا جس کا کوئی بھی
 ثبوت نہیں کیس قسم کی منطق ہے ظاہر ہے کہ یہ تو کھلے کھلے طور پر ثابت شدہ امر ہے
 کہ خدا تعالیٰ کی اکثر مخلوق دنیا میں گوشت خوار تھی اور یہ صریح طور پر اس بات کی دلیل
 ہے کہ مخلوق کیلئے خدا نے ہی پسند کیا ہے اور جو بعض پرند اور چرند گوشت نہیں کھاتے
 وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ شکار کرنے سے عاجز ہیں ورنہ وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں اور
 جب یہ بات ثابت ہو چکی تو انسان پڑا کہ مخلوق جس کے لئے خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ گوشت
 کھائے یا کرین اور بہت سی اسباب محنت گوشت کھانے پر ہی متوقف رکھے گئے ہیں اسی لئے ہند
 کی طبابت میں بھی بعض امراض کے علاج میں گوشت کا ذکر ہے۔ اب اسکو مقابل پر یہ ہم
 پیش کرنا کہ گوشت خوار جاندار صرف منرا کے طور پر گوشت خوار بنائے گئے ہیں یہ صرف ایک
 دعوے سے جس کا کچھ ثبوت نہیں ایسا ہی یہ لوگ ہر ایک جگہ دلیل کی جگہ دعوے ہی پیش
 کر دیتے ہیں یہ معلوم کہ ایسی باتوں سے یہ لوگ عوام کو دھوکا دینا چاہتے ہیں یا اب تک
 یہ لوگ دعوے اور دلیل میں فرق نہیں کر سکتے۔ راجہ راجندر اور کرشن سب گوشت
 کھاتے تھے اگر وہ گوشت کھانا خلاف قانون قدرت سمجھتے تو ایسا کیوں کرتے؟

پھر جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں دید کا یہ دعوے کہ تمام ردعین قدیم اور
 انادی ہیں اور وہی بار بار شبہ نم کی طرح زمین پر بذریعہ غذا انسانوں کے پیٹ میں

جائیں اور بچہ بنتی ہیں یہ بھی سب اس خلافت قانون قدرت ہو اور چونکہ ہم اس رسالہ میں اس امر کا خلافت قانون قدرت ہونا دلائل مشہورہ و محسوسہ سے ثابت کر چکے ہیں لہذا اب اس کے لکھنے کی اس جگہ ضرورت نہیں *۔

تیسری نشانی جو مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کیلئے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اسکی تعلیم عالمگیر ہو لیکن ظاہر ہے کہ دید کی تعلیم ہرگز عالمگیر نہیں بلکہ عالمگیر ہونا تو آگاہ انسانی فطرت ہی اسکو قبول نہیں کر سکتی کیا دنیا میں کوئی غیرت مند انسان قبول کر سکتا ہے کہ اسکی منکوحہ عورت باوجود قائم ہونے تکاح کے دوسرے سے منہ بے کاکراوے انسانی غیرت نے ایسا ناجائز کاموں کے وقت دنیا میں خون کی ندیاں بہا دی ہیں۔ پس ایسی بے حیائی کی تعلیم عالم گیر کیونکر ہو سکتی ہے! مضمون پڑھنے والے کو اگر یہ دعوے ہو کہ یہ تعلیم عالمگیر بن سکتی ہے تو پہلے اس آریہ ورت میں ہی اس تعلیم کو جاری کر کے دکھلاوے۔ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیوگ کی تعلیم درحقیقت ان سنیاسیوں کی خود ایجاد ہے کہ دراصل انکا نفس شہوات سے ایسا بہا ہوتا تھا جیسا کہ ایک بڑا ہونڈا پیپ سی بہا ہوتا ہو اور دوسری طرف ان کا یہ دعوے تھا کہ وہ بغیر عورت کے بسر کر سکتے تھے آخر نفس انکا قابو سے نکل گیا۔ سو ابتدا میں ایسے ہی سنیاسیوں نے نیوگ کے مسئلہ کو ایجاد کیا ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنی نفسانی خواہشیں پوری کی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہدایت وید میں بھی درج کی گئی اور عام طور پر آریہ ورت میں اس پر عمل ہونے لگا سو خداوند کریم کہ وید کی تعلیم عالمگیر ہوا جس وقت یہ ناپاک تعلیم عالمگیر ہو جائے گی سو اس وقت قبا آجائیگی۔ اور یہ بھی جتنے مشاہدہ کہ ویدوں کے خلاف یہ میں یہ لکھا ہے کہ کوہ ہمالہ کے پرے کوئی آبادی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں میں عالم سے مراد ہی آریہ ورت مراد ہے پس اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اول آریوں پر فرض ہے کہ ویدوں کی شریعتوں کے

موافق عالم کی فہرست پیش کریں۔ میں تو یہ بات نہیں مانتا کہ ویدوں کے رشیوں کو یہ خبر بھی ہو کہ سوائے آریہ ورت کے دنیا میں اور ملک بھی ہے +

ماسوا اس کے وید کی تعلیمین کہ گوہر کہا نا اور پشاپ پینا۔ اور اپنی منکوحہ عورتوں کو بغیر طلاق کے نامحرم مردوں سے ہمبستر کرانا اور خدا کے خالق ہونے سے انکار کرنا اور آگ اور پانی اور چاند اور سورج وغیرہ اجرام کی پرستش کیلئے حکم دینا جس سے تمام آریہ ورت بہراڑا ہے یہ ایسی خراب تعلیمیں ہیں کہ کوئی پاک اور صحیح فطرت ان کو قبول نہیں کر سکتی اور ویدوں پر خودیہ تہمت ہے کہ کسی زمانہ اور کسی وقت میں اُنھی تعلیم عالمگیر تھی جس قدر اب دنیا میں ممالک موجود ہیں اس زمانہ سے پہلے کسی کی بلا کو بھی خبر نہ تھی کہ وید کیا چیز ہیں جب اس ملک میں گورنمنٹ انگریزی کی عہداری ہوئی تب بعض انگریزوں نے ویدوں کے ترجمے کیے اور یورپ اور امریکہ میں اس کا نام پہنچایا معلوم نہیں کہ خواہ مخواہ منصوبے کے طور پر ایسی باتیں کرنا ان لوگوں کو کس نے سکھایا اس سے حاصل کیا ہے اس بات کا فیصلہ تو آسان ہے کہ صرف یورپ کے محققوں سے ہی دریافت کر لو کہ ویدوں کے نام سے تم کب سے واقف ہو اور کس زمانہ سے آشنا ہو۔ اسوا اسکے وید کی تعلیم کو تعلیم کہہ ہی نہیں سکتے تعلیم تو وہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے نجات کی راہ مل سکے مگر جب کہ وید کی رو سے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہی بند ہے اور تمام مدار متنازع پر ہے تو وید کے ماننے سے کیا نقصان ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ نشانی لکھی ہے کہ وہ کسی ملک کی زبان نہ ہو یعنی زمین کے باشندوں میں سے کوئی شخص اس زبان کو نہ بول سکتا ہو مجھے سمجھتا ہوں کہ اس نشانی کے بارہ میں کچھ بیان کرنا ضرورت نہیں خود ناظرین سچ لیں کہ ایسی زبان میں الہامی کتاب نازل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور جبکہ کوئی شخص اس زبان کو نہ بول سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے تو اسکی ہدایتوں پر عمل کرنا کیونکر ممکن ہوگا ایسی

صورت میں بلاشبہ رشیوں کے دلوں پر ایسی کتاب کا نازل کرنا یا نہ نازل کرنا برابر ہوگا کیونکہ اس جگہ یہ سوال پیش ہوگا کہ جبکہ انسان اُسی زبان کو سمجھ سکتا ہے جس کو بول سکتا ہے تو پھر وید کے رشیوں کو ایسی زبان کیونکر سمجھ آ سکتی تھی جبکہ وہ بول نہ سکتے تھے ۔
 اور اگر کہو کہ پرمیشر نے رشیوں کو انکی اپنی زبان کے ذریعہ سے اس نامعلوم زبان کے معنی سمجھا دیئے تھے تو یہ عذر بھی دوسرے لفظوں میں اس بات کا اقرار ہے کہ پرمیشر انسان کی زبان میں الہام کرتا ہے بلکہ اس سے توفیق ثابت ہوتا ہے کہ پرمیشر ایسی زبان میں الہام کرنے سے پہنچتا یا جبکہ وید کے رشی سمجھ نہیں سکتے تھے اور جب اسکو اپنی غلطی محسوس ہوئی تو آخر اُس نے انسانوں کی زبان کے ذریعہ سے اس زبان کے معنی وید کے رشیوں کو سمجھائے۔ پس کیا ایسی لغو حرکت کریں ثابت نہ ہوگا کہ پرمیشر بھی اپنی جلد بازی سے غلطی کر بیٹھتا ہے اور اس پر اعتراض ہوگا کہ جس بات کو اُس نے مجبور ہو کر آخر کو اختیار کیا وہ بات پہلے ہی کیوں خستیدار نہ کی ۔

ماسوا اسکے جبکہ ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اب بھی دوبہری زبانوں میں الہام کرتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس گروہ میں داخل کیا ہے جو خدا تعالیٰ کے مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہوتے ہیں تو پرمیشر ہم امر شہود ثابت شدہ سے کیوں کر انکار کر سکتے ہیں کیا آریہ سماج والوں کو خبر نہیں کہ وہ ہمارا الہام ہی تھا جس نے چھ برس پہلے لیکچر ام کی نسبت خبر دی تھی کہ وہ چھ برس کی مدت تک عید سے ایک دن بعد بذریعہ قتل اس دُنیا سے کوچ کر لگیا اور وہ ہمارا الہام ہی تھا جس نے خبر دی تھی کہ سمسومی سورج اور اسکے دو ساتھی جو قادیان میں بدگوئی سے باز نہیں آتے تھے طاعون کے عذاب سے مرینگے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنا اخبار شجہ چنگ کے ذریعہ سے گالیاں دینا اپنا شیوہ بنا رکھا تھا آخر طاعون نے دو تین دن میں ہی اُن کا قصہ پاک کیا۔ ایسا ہی وہ ہمارا الہام ہی تھا جس نے تمام دُنیا کے سخت تر لائزل کی

خبر دی اور نیز ۴۔ اپریل ۱۹۰۵ء کے زلزلہ کی خبر دی تھی ایسا ہی اور صد ہا
 الہامی پیشگوئیاں ہیں جو ظہور میں آئیں اور پوری ہونیں پہرہم اپنی چشم دید باتوں سے
 کیوں کراٹکا کر سکتے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ایک زبان میں الہام کرتا ہے
 جیسا کہ وہ ہر ایک زبان میں لوگوں کی آواز سناتا ہے مخلوق کی زبان میں دراصل خدا کی
 ہی زبان ہے ہر ایک قوم اپنی اپنی زبان میں اُس کی درگاہ میں دعائیں کرتی ہے
 ویدک سنسکرت کی نسبت اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مردہ زبان ہے چونکہ
 اب وہ بولی نہیں جاتی تو نادان لوگوں نے سمجھ لیا کہ گویا وہ پیشیر کی زبان ہے ورنہ ہر ایک
 عقل سلیم سمجھ سکتی ہے کہ چونکہ خدا سب شکستیاں ہے اور قادر مطلق اور عالم الغیب ہر اس لمحہ
 ضروری ہے کہ ہر ایک زبان کا اسکو علم ہو اور ہر ایک زبان کے بولنے پر وہ قادر ہو اور اگر
 وہ ہر ایک زبان کے بولنے پر قادر تو ہے مگر اسکو بولنا اپنی شان کے برخلاف سمجھتا ہے
 تو ان زبانوں میں لوگوں کی دعائیں کیوں سناتا ہے کیا یہیں اسکی کسر شان نہیں؟ نہیں
 یہی یہ شیطاں کا وہی چاہئے کہ دعائیں سنی جائیگی کہ جب اُسی زبان میں جو پیشیر کی زبان ہے
 لوگ دعا کریں اور بغیر اسکے ہرگز ہرگز پیشیر کسی کی دعا کو نہیں سنیگا۔ تعجب کہ ان لوگوں کی
 عقل کیسی ماری گئی ہے کہ پیشیر کیلئے ایک خاص زبان ٹھہراتے ہیں گویا جیسا کہ ہر ایک
 قوم کی الگ زبان ہے ایسا ہی پیشیر کی ہی ایک الگ زبان ہے حالانکہ جیسا کہ خدا
 تعالیٰ انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے ایسا ہی اُن کی زبانوں کا بھی وہی پیدا کرنے والا ہے اور
 نہیں کہہ سکتے کہ وہ انہی زبانوں سے یہ خبر ہے یا اُن میں بولنے پر قادر نہیں اور کوئی وجہ
 معلوم نہیں ہوتی کہ ہمیشہ کو دوسری زبانوں میں الہام کرنے سے کیوں نفرت اور بیزاری
 ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ دوسری زبانوں میں دعا کو سن تو لیتا ہے مگر بول نہیں سکتا۔
 علاوہ اس کے ہنر ایک بڑی عمیق تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ جس قدر
 دنیا میں زبانیں ہیں اُن سب کی مان عربی ہے اور اس دقت ہم طول کے اندیشہ کی وجہ

سے اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے لیکن یہ کسی آریہ کی تحریک سے ہم انشاء اللہ
اس بارے میں ایک مفصل مضمون تحریر کریں گے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک ہی نشانی لکھی ہے کہ
اس میں کوئی قصہ درج نہ ہو مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے ہوش و حواس قایم نہیں ہیں
جو کچھ بیان کرتا ہے وہ صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے ورنہ صاف ظاہر ہے کہ خدا جو عالم الغیب
اور رحیم اور سرچشمہ تمام علوم ہے اسکی مریدانہ عادات میں یہ بھی داخل ہے کہ متاخرین
کو متقدمین کے اخلاق اور حالات سے اطلاع دیتا ہے اور یہ جتنا ہے کہ پہلے اس سے
ایسے ایسے صادق و فاداد میں گذر چکے ہیں جنہوں نے شہادت اور مصائب پر صبر کیا۔
اور بڑے بڑے امتحانوں میں پڑ کر پورے نکلے اور انہوں نے خدا کی راہ میں آگے
سے آگے قدم رکھا اور خدا نے انکی وفاداری کو دیکھ کر ان پر بڑے بڑے فضل کیے
اور ہر ایک امر میں ان کو کامیابی بخشی اور اپنے برگزیدہ بندوں میں ان کو داخل کیا۔
اور ان کے مقابل پر ایک اور لوگ بھی گذرے ہیں جو خدا سے برگشتہ رہے اور میری
سے ہر ایک قسم کے گنہ گئے اور خدا کے بندوں کو جو کچھ دیئے اور آخر وہ پکڑے گئے
اور عذاب شدید میں مبتلا ہوئے۔ اور ایسے قصوں کے لکھتے ہو خدا تعالیٰ کا مقصد
ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بھی متنبہ ہوں اور بدی کو چھوڑیں اور نیک نمونہ اختیار کریں
اب کوئی عقلمند سوچے کہ ایسے قصے بیان کرنے کیوں حرام ہو گئے جن میں انسانوں
کے لئے ایک صحیح فائدہ متصور ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ اچھے اور
نیک آدمیوں کے قصے سن کر جنہوں نے خدا کی راہ میں بڑی بڑی وفاداری دکھائی اور
اس وفاداری کے بڑے بڑے اجر پائے ان کاموں کے کر نیکے لیئے اس کے دل میں
رغبت پیدا ہوتی ہے اور ایسے آدمیوں کے قصے سن کر جو اپنے شامت اعمال سے
سزا یاب ہوئے ایسے کاموں کے کرنے میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ سزا ہم بھی

حاشیہ: ۱۔ باوانک صاحب جو ایک بزرگ آدمی تھو وہی نسبت ابن الفاط سے لکھتے ہیں کہ چاروں دیکھائی کی بیڑ چاروں
دیکھنے کے ساتھ ان میں کوئی حقیقت اور غرض نہیں۔

پکڑے جائیں سو ترغیب اور ترہیب کیلئے یہ ایک طریق ہے جس طریق سے انسانی فطرت ہمیشہ متاثر ہوتی چلی آتی ہے سو خدا تعالیٰ کی کامل کتاب کی یہی نشانی ہے جو انسانوں کو حق پر سایم کر نیکی کے لئے کسی مؤثر طریق کو اٹھانے رکھے اور ہر ایک طریق کو بیان کر دے سو قرآن شریف نے ان تمام طریقوں کو استعمال کیا اول کہول کہول کر سنا دیا کہ اچھے کام یہ ہیں اور بُرے کام یہ ہیں اور ہر اچھے کاموں کے نتیجے اور بُرے کاموں کے نتیجے کہول کر بتلا دیئے اور ہر اچھے امور کے باریک بین اُن لوگوں کے حالات سنا دیئے جو پہلے زمانوں میں گذر چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ نیک اعمال اور نیک اخلاق کی طرف مایل ہونے اور بد طریق کو ترک کرنے کیلئے قصوں کو بڑا دخل ہے یہاں تک کہ ناول پڑھنے والے ہی ان فرضی اور مصنوعی قصوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور حقیقت اصلاح چلن اور تبدیل اخلاق کیلئے یہ ایک علمی ذریعہ ہے کہ جب سو دنیا پیدا ہوئی ہے اس ذریعہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اب بھی اٹھاتے ہیں مگر ہم آریوں کے موجودہ وید کی نسبت کیا کہیں اور کیا کہیں کہ وہ اس علمی ذریعہ کا بھی دشمن ہے۔

اس واسطے کہ قرآن شریف میں جس قدر قصے بیان کیئے گئے ہیں انکی تحریر سے صرف یہی غرض نہیں کہ گذشتہ لوگوں کے نیک کام اور بد کام پیش کر کے اُن کا انجام سنا دیا جاوے تا وہ عجبیت یا عبرت کا ذریعہ بنے۔ بلکہ یہ بھی غرض ہے کہ ان تمام قصوں کو پیش گوئی کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں ہی ظالم اور شریر لوگوں کو انجام کار ایسی ہی سزاؤں میں ملین گی جیسی پہلے شریر لوگوں کو ملی تھیں اور صاف توں اور سزاؤں کی ایسی فتح ہوگی جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوئی تھی۔ عجیبہ تعجب ہے کہ مضمون پڑھنے والے نے ایسی ہیودہ اور باطل نشانی الہامی کتاب کی لکھ کر کیوں وید کی پرودہ درمی کرائی اور کیوں عقلمندوں کو وید پر مبنی کا موقعہ دیا۔ اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ وید میں قصے ہی موجود ہیں کیا کو سیکاشی کا قصہ وید میں موجود نہیں؟ ایسا ہی اور کئی قصے ہیں جو رگ وید کی شریوں

میں انکی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ لوگ نادان دست کے حکم میں ہیں کہ اپنی طرف سے الہامی کتاب کیلئے یہود و شرطین لگا کر دیکھ کے منہ پر سیاہی کا دھبہ لگاؤ ہیں خود تاریخ کو ایک علمی ذریعہ سمجھا گیا ہے پھر ایسے قصے کیوں قابل اعتراض ہیں جنکے ذکر میں صرف تاریخی امور معلوم ہوتے ہیں بلکہ وہ قصے عمدہ عمدہ مثالوں اور نظیروں کو پیش کر کے نیکی اور صلاحیت کی طرف کھینچتے ہیں اور بدوں اور بدکاروں کا انتخاب م ذکر کر کے بدی صورت کو متروک ہیں گویا وہ ایک بہاری فوج ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے اور کمزوری کو دور کرتی اور نیک کاموں کیلئے قوت دیتی ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ کتاب تمام دینی علوم کا سرچشمہ ہو اسکی اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت وہ درپردہ وید کا سخت مخالف ہے کیونکہ ایسی باتیں کرتا ہے جو وید میں پائی نہیں جاتیں دنیوی امور کے بارے میں تو ذکر کرنا ہی فضول ہے کیونکہ آریوں میں سے جس قدر لوگوں نے حال کی نئی سائنس اور مہیت کو پڑھا ہے وہ اپنے دل میں خوب جانتے ہیں گے کہ اس ترقی علوم کے زمانہ میں طبعی اور مہیت کے علوم میں انواع اقسام کے تجارب کے ذریعے وہ اسرار کھلے ہیں جو وید کو معلوم تھے اور وید کے شیعوں کو بلکہ وید کو علوم دنیوی سے کچھ بھی علاوہ نہیں اور وہ اس حوشیاء زمانہ کی کتاب ہے جسکی ان علوم سے لوگ محض نا آشنا تھے یہاں تک کہ ان کو یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے خالق اور مالک کو شناخت کر سکیں اور صرف اس قدر بلکہ انسانی طہارت اور تہذیب سے بھی بالکل بے بہرہ تھے۔ چنانچہ نیوگ کا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے کہ جیسا کہ جنگلوں کے درند چرند وغیرہ بغیر قید و نحاح کے زیادہ باہم مچاؤ ہیں یہی طریق اس زمانہ میں آریوں کا تھا بلکہ حیوانات سے بدتر کیونکہ حیوانات کو تو خدا نے عقل نہ دی اور وہ معذور ہیں مگر یہ لوگ باوجود عقل رکھنے کے حیوانات سے بھی بڑھ گئے ان کے مذہب میں ایک کی بیاہتا بیوی دوسرے کی ہمبستر ہو جاتی ہے اس سے زیادہ تر وحشیانہ حالت کی

اور کونسی نظیر ہو سکتی ہے مگر حجب انسان میں شرم اور حیا نہیں رہتی تو وہ ناپاکی کو بھی ایک پاک طریق سمجھ لیتا ہے۔ اور دنیوی علوم کے ذکر کرنیکے وقت یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ تاریخ کے نہایت کچھ عرصہ میں اور اسلامی زمانہ تک تو انکی تاریخ کا کچھ نہ توڑا سہتہ لگتا ہو مگر پھر جب اسلامی زمانہ سے اوپر چڑھیں تو ان کے تاریخی حالات میں تاریخی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اگر ہزار برس تک آگے چلے جائیں تو ایسی تاریخی معلوم ہوتی ہے کہ بجز شاعروں کی گپ اور لاف و کراف کے اور کسی صحیح تاریخ کا پتہ نہیں لگتا۔ اور یہ بات نہ صرف ہم کہتے ہیں بلکہ جس قدر دُنیا کے عقلمندوں نے ان کے تاریخی حالات پر غور کی ہے سب کی بالاتفاق یہی رائے ہے۔

۱۔ رہی یہ بات کہ وید روحانی علوم کا سرچشمہ جو یہ حقیقت تو ہمیں اس دن سے معلوم ہے جب کہ ستیا رتھ پرکاش میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وید نے اپنا روحانی علم یہ ظہر کیا ہے کہ زمین بدنون سے نکل کر پہر شبنم کی طرح کسی گہاس پلٹ پر پڑتی ہیں جس وید کے روحانی علموں کا یہ نمونہ ہے وہ کیوں نہ سرچشمہ علوم ہو عقلند انسان تو ایک نقطہ سے تمام حالات معلوم کر سکتا ہے روحوں کا مخلوق ہونا کر وڑا مشاہدات سے ثابت ہے مگر وید کہتا ہے کہ مخلوق نہیں اور خدا تعالیٰ کی طرح وہ قدیم سے خود بخود ہیں۔ پس ایک طرف تو وید اپنے پیشرو کو خالق ہونے سے جواب دیتا ہے اور دوسری طرف امر شہود محسوس کا انکار کرتا ہے یہ اسکا فلسفہ ہے اور یہ روحانی علوم ہیں مگر قرآن شریف کہتا ہے کہ رُوحین نامادی اور غیر مخلوق نہیں اور وہ نطفوں کی ایک خاص ترکیب سے وہ پیدا ہوتی ہیں اور یا دوسری کی طرح کوڑوں میں ایک ہی مادہ سے پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی سچ ہے کیونکہ شاہدہ اس پر گواہی دیتا ہے جس کے ماننے کے بغیر چارہ نہیں اور امور محسوسہ شہودہ سے انکار کرنا سلسلہ حجابات ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ روح مثبت ہے مست ہوتا ہے تو اس کے معنی نہیں ہیں کہ اول وہ کچھ بھی نہیں تھا بلکہ اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکے لئے کوئی ایسا مادہ نہیں تھا کہ انسان اپنی

قوت ہو سہیں سے روح نکال سکتا۔ اور انکی پیدائش صرف اس طور سے ہے کہ محض الہی قوت اور حکمت اور قدرت کسی مادہ میں سے اُسکو پیدا کر دیتی ہے ایسا اسطے جب اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا چیز ہے تو خدا نے فرمایا کہ تو ان کو جواب دے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اس بارے میں آیت قرآنی یہ ہے کہ :-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے اور کیوں کر پیدا ہوتی ہے اُن کو جواب دے کہ روح میرے رب کے امر سے پیدا ہوتی ہے یعنی وہ ایک راز قدرتِ ہر اور تم لوگوں کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے مگر تھوڑا سا یعنی صرف اس قدر کہ تم روح کو پیدا ہوتے دیکھ سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ ہم کچھ خیم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھ کے سامنے کسی مادہ میں سے کیڑے کوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اور انسانی روح کے پیدا ہونیکے لئے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ دو نطفوں کے ملنے کے بعد جب آہستہ آہستہ قالب تیار ہو جاتا ہے تو جیسے چنداوریہ کے ملنے سے اُس مجموعہ میں ایک خاص مزاج پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اُن دو اؤں میں فرد کے طور پر پیدا نہیں ہوتی اسی طرح اُس قالب میں جن خون اور دو نطفوں کا مجموعہ ہے ایک خاص جوہر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک فاسفرس کے رنگ میں ہوتا ہے اور جب تجلی الہی کی ہوا گن کہ لکھیا تہ ہے سچائی، تو یکدم وہ فروختہ ہو کر اپنی تاثیر اس قالب کے تمام حصوں میں پھیلا دیتا ہے تب وہ جنین زندہ ہو جاتا ہے پس یہی فروختہ چیز جن جنین کے اندر تجلی ربی سے پیدا ہو جاتی ہے اُسی کا نام روح ہے اور وہی کلیدِ زندہ اور سببِ حیات ہے کہ جیسے ایک حاملہ عورت کی طبیعت مدبرہ حکم قادر مطلق تمام اعضا کو پیدا کرتی ہے اور عکسیت کے جائے کیطبع قالب کو بناتی ہے اس روح میں اس طبیعت مدبرہ کو کچھ دخل نہیں بلکہ روح محض خاص تجلی الہی سے پیدا ہوتی ہے اور گو روح کا فاسفرس اُس مادہ سے ہی پیدا ہوتا

ہے مگر وہ روحانی آگ جس کا نام روح ہے وہ بجوئیں نسیم آسمانی کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سچا علم ہے جو قرآن شریف نے ہمیں بتلایا ہے تمام فلاسفوں کی عقلیں اس علم کا پچھنے سے بیکار ہیں اور وہ یہی بید بے ثمر کی طرح اس علم سے محروم رہا وہ قرآن شریف ہی ہے جو اس علم کو زمین پر لایا۔ سو اس طور سے ہم کہتے ہیں کہ روح نیست سحرست ہوتی ہے یا عدم سے وجود کا پیرا یہ پہنچتی ہے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ عدم محض سے روح کی پیدائش ہوتی ہے کیونکہ تمام کارخانہ پیدائش سلسلہ حکمت اور علل معلولات سے وابستہ ہے۔

اور یہ کہنا کہ اگر روح مخلوق ہے تو اس کو لازم آتا ہے کہ فنا بھی ہو جائے تو ایسا جو ب یہ ہے کہ روح بیشک فنا پذیر ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ جو چیز اپنی صفات کو چھوڑتی ہے اس حالت میں اسکو فنا کہا جاتا ہے اگر کسی دوا کی تاثیر بالکل باطل ہو جائے تو اس حالت میں ہم کہہ دیں گے کہ وہ دوا مرگئی ایسا ہی روح میں یہ بعد ثابت ہو کہ بعض حالات میں وہ اپنی صفات کو چھوڑ دیتی ہے بلکہ اس پر جسم سے بھی ذیادہ تغیرات وارد ہوتے ہیں انہیں تغیرات کے وقت کہ جب وہ روح کو ایسی صفات سے دور ڈال دیتی ہیں کہا جاتا ہے کہ مرگئی کیونکہ موت اسی بات کا نام ہے کہ ایک چیز اپنی لازمی صفات کو چھوڑ دیتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ وہ چیز مر گئی۔ اور یہی پسیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فقط انہیں انسانی روح کو بعد وفات دینا زندہ قرار دیا ہے جن میں وہ صفات موجود تھیں جو اصل غرض اور علت غائی انکی پیدائش کی تھی یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور اسکی مل الطاعت جو انسانی روح کی جان ہے اور جب کوئی روح خدا کی محبت سے محروم ہو کر اور اسکی راہ میں قربان ہو کر دنیا سے جاتی ہے تو اسی کو زندہ روح کہا جاتا ہے جو باقی سب مردہ روحیں ہوتی ہیں۔ غرض روح کا اپنی صفات سے الگ ہونا ہی اسکی موت ہے چنانچہ حالت خواب میں بھی جب جسم انسانی مڑتا ہے تو روح بھی ساتھ ہی مر جاتی ہے یعنی اپنی صفات موجودہ کو جو میداری کے حالت میں تبہیں چھوڑ دیتی ہے اور ایک قسم حکمت اس پر وارد ہو جاتی ہے کیونکہ خواب میں وہ صفات اس میں باقی نہیں رہتیں جو بیداری میں اسکو حاصل ہوتی ہیں

سو یہ بھی ایک قسم موت کی ہے کیونکہ جو چیز اپنی صفات سے الگ ہو جائے اسکو زندہ نہیں کہہ سکتے اکثر لوگ موت کے لفظ پر بہت دھرم کہا کرتے ہیں موت صرف معدوم ہونے کا نام نہیں بلکہ اپنی صفات سے محض ہونیکا نام ہی موت ہے ورنہ جسم جو رہتا ہے بہر حال مٹی اسکی تو جوڑ رہتی ہے اسی طرح روح کی موت سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ اپنی صفات سے محض کیجاتی ہے جیسا کہ عالم خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے جسم اپنے کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے ایسا ہی روح بھی اپنی اُن صفات سے جو بیداری میں رکھتے تھے کبھی محض ہو جاتی ہے مثلاً ایک نڈکی کو کسی میت سے خواب میں ملاقات کرتی ہے اور نہ میں جانتی کہ وہ میت ہے اور سو سو نیکیں ساتھ ہی کبھی اس نڈکی کو پہل جاتی ہے اور پہلا چولہا اُتار کر نیا چولہا پہن لیتی ہے اور تمام علوم جو رکھتی تھی سب کے سب بیکارگی فراموش کر دیتی ہے اور کچھ بھی اس دنیا کا یاد نہیں رکھتی بجز جس صورت کے کفرا یا دولاوے اور اپنے تصرفات سے کبھی محض ہو جاتی ہے اور سچ مع خدا کے گہرین جاگھنہنی ہے اور اسوقت تمام حرکات اور کلمات اور جذبات اسکو خدا تعالیٰ کے تصرفات کے نیچے جوتے ہیں اور اس طور سے خدا تعالیٰ کے تصرفات کے نیچے وہ مغلوب ہوتی ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ عالم خواب میں کرتی یا کہتی یا سنتی یا حرکت کرتی ہے وہ اپنے اختیار سے کرتی ہے بلکہ تمام اختیاری قوت اسکی مصلوب ہو جاتی ہے اور کامل طور پر موت کے انداز میں بر ظاہر ہو جاتے ہیں سو جس قدر جسم پر موت آتی ہے اس سے بڑھ کر روح پر موت وار وہ ہو جاتی ہے مجھے ایسے لوگوں سے سخت تعجب آتا ہے کہ وہ اپنی حالت خواب پر بھی غور نہیں کرتے اور نہیں سوچتے کہ اگر روح موت سے مستثنیٰ نہ رکھی جاتی تو وہ ضرور عالم خواب میں بھی مستثنیٰ رہتی ہمارے لئے خواب کا عالم موت کے عالم کی کیفیت سمجھنے کیلئے ایک آئینہ کے حکم میں ہے جو شخص روح کے بارے میں سچی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اسکو چاہیئے کہ خواب کے عالم پر بہت غور کرے کہ ہر ایک پوشیدہ راز موت کا خواب کے ذریعے سے کھل سکتا ہے اگر تم عالم خواب کے اسرار پر جیسا کہ چاہیئے توجہ کرو گے اور جس طور سے عالم خواب میں روح

ہر ایک موت وار دہوتی ہے اور اپنے علوم اور صفات سے وہ الگ ہو جاتی ہے اس طور پر
 فطرۃ بڑا والو گے تو تمہیں یقین ہو جائیگا کہ موت کا معاملہ خواب کے معاملہ سے ملتا جلتا ہے
 پس یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ روح مفارقت بدن کے بعد اُسی حالت پر ایسا م رہتی ہے
 جو حالت دنیا میں رکھتی تھی بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ایسی ہی موت اُس پر وار د ہو جاتی
 ہے جیسا کہ خواب کی حالت میں وار د ہوئی تھی بلکہ وہ حالت اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور
 ہر ایک صفت اسکی نیستی کی چکنی کے اندر پسی جاتی ہے اور وہی روح کی موت ہوتی ہے
 اور پھر جو لوگ زندہ ہونے کے کام کرتے تھے وہی زندہ کیئے جاتے ہیں کسی روح کی اعمال
 نہیں کہ آپ زندہ رہ سکے کیا تم اختیار رکھتے ہو کہ نیند کی حالت میں تم اپنا ان صفات و اعمال
 اور علوم کو اپنے قبضہ میں رکھ سکو جو بیاری میں نکلوا حاصل ہیں؟ نہیں بلکہ انھیں بند کرنے
 کے ساتھ ہی روح کی حالت بدل جاتی ہے اور ایک ایسی نیستی اُس پر وار د ہوتی ہے
 کہ تمام کارخانہ اسکی مرستی کا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ روح کی موت کے بارے
 میں قرآن شریف میں فرماتا ہے

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي
 قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ۔ المجزوءۃ ۳ سورۃ الزمر۔

ترجمہ: خدا جانوں کو جب اُنکی موت کا وقت آتا ہے اپنی قبضہ میں کر لیتا ہے یعنی وہ جانیں
 بے خود ہو کر اُنہی تصرف اور قبضہ میں اپنی موت کے وقت آ جاتی ہیں اور زندگی کی خوشنماہی
 اور خوشنمائی اُن سے جاتی رہتی ہے اور موت اُن پر وار د ہو جاتی ہے یعنی کبھی وہ رحیمیت
 کی طرح ہو جاتی ہیں اور صفات حیات زایل ہو جاتی ہیں اور ایسی روح جو دراصل مرنے والی نہیں
 مگر مرنے کے مشابہ ہوتی ہے وہ روح کی وہ حالت ہو کہ جب انسان سوتا ہے تب حالت پیدا
 ہوتی ہے اور ایسی حالت میں ہی روح خدا تعالیٰ کے قبضہ اور تصرف میں آ جاتی ہے اور

ایسا تغیر اس پر وارد ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی اسکی دنیوی شعور اور ادراک کی حالت اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ غرض موت اور خواب دونوں حالتوں میں خدا کا قبضہ اور تصرف پر ایسا ہو جاتا ہے کہ زندگی کی علامت جو خود اختیاری اور خود شناسی ہو بجلی جاتی رہتی ہے پھر خدا ایسی روح کو جس پر حقیقت موت وارد کر رکھا ہے واپس جانے سے روک رکھتا ہے اور وہ روح جس پر اس نے حقیقت موت وارد نہیں کی اسکو ہر ایک مقرر وقت تک دنیا کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ اس ہمارے کاروبار میں ان لوگوں کیلئے نشان ہیں جو فکر اور سوچ کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ معہ شرح آیت ممدوحہ بالا کا اور یہ آیت موصوفہ بالا دلالت کرتی ہے کہ جیسی جسم پر موت ہے روحوں پر بھی موت ہے لیکن قرآن شریف میں ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم اور اخیار اور برگزیدوں کی زمین چند روز کے بعد پھر زندہ کی جاتی ہیں کوئی تین دن کے بعد کوئی ہفتہ کے بعد کوئی چالیس دن کے بعد اور یہ حیات ثانی نہایت آرام اور آسائش اور لذت کی آنکھ ملتی ہے یہی حیات ہے جسکو حامل کر نیکی لے کر نیک بندے اپنی پوری قوت اور پوری کوشش اور پورے صدق و صفاء کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور نفسانی تاریکیوں سے باہر آنے کیلئے پورا زور لگاتے ہیں اور خدا کی رضا جوئی کیلئے تلخ زندگی اختیار کرتے ہیں گو یا ہم ہی جاتے ہیں۔ غرض جیسا کہ آیت ممدوحہ بالا بیان فرما رہی ہے روح کو بھی موت ہے جیسا کہ جسم کو اگرچہ اس عالم کی نہایت مخفی کیفیتیں اس تاریک مونیامین ظاہر نہیں ہوتیں لیکن بلاشبہ عالم رزیا یعنی خواب کا عالم اس عالم کیلئے ایک نمونہ ہے اور جو موت اس عالم میں روح پر وارد ہوتی ہے اس موت کا نمونہ عالم خواب میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مٹا آنکھ بند ہو نیکی کے ساتھ ہی ہلکی روح کی تمام صفات الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں اور اس بیداری کا تمام سلسلہ فراموش ہو جاتا ہے اور تمام روحانی صفات اور تمام علوم جو ہماری روح میں تھے کالعدم ہو جاتے ہیں اور حالت خواب میں وہ نظارے روح کے ہمارے پیش نظر آ جاتے ہیں جن میں نہایت

ہر تار ہے کہ اب وہ ہماری جُوح کچھ اور ہی ہے اور تمام صفات اُسکے جو بیداری میں تھوڑے کچھ گئے تھیں اور یہ ایک ایسی حالت ہے جو موت کی مشابہ بلکہ ایک قسم کی موت ہے اور قطعی اور یقینی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ موت جو جسم کی موت کے ساتھ روح پر وارد ہوتی ہے وہ ایسی موت کے ساتھ مشابہ ہے جو زندہ کی حالت میں روح پر وارد ہوتی ہے مگر وہ موت اہمیت کی نسبت بہت بہاری ہے۔ - †

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وید نے اس بارے میں بڑی غلطی کی ہے کہ روحوں کو بھی خدا
تعالیٰ کی طرح ازلی ابدی قرار دیا ہے پس اُس شخص سے زیادہ تر نادان کون ہے کہ جو ایسے
ویدوں کو جو سرِ غلطیوں سے بھرے ہوئے اور مخلوق کو خدا کے برابر ٹھہرا کر شرک کی تعلیم
دیتے ہیں حشرِ بدِ علوم ٹھہرا رہا ہے مگر قرآن شریف روحوں کو ازلی ابدی نہیں ٹھہرا رہا جو انکو مخلوق
بھی مانتا ہے اور فانی بھی جیسا کہ وہ روحوں کے مخلوق ہونیکے بارے میں صاف طور پر
فرماتا ہے کہ **شَقَرْنَا نَسْفًا نَّافَا وَخَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ عَصَاٍ** یعنی جب قالب تیار ہو جاتا ہے تو اسکی تیار
کے بعد اسی قالب میں سے ہم ایک نئی پیدائش کر دیتے ہیں یعنی روح اور ایسا ہی قرآن
شریف میں ایک اور جگہ فرمایا **خَلِقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا أَرْبَبُكُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ**
یعنی روح میرے رب کے امر سے پیدا ہوتی ہے اور تمکو اس کا بہت تھوڑا علم ہے اور کئی
عمل میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جس مادہ سے روح پیدا ہوتی ہے اسی
مادہ کے موافق روحانی اخلاق ہوتے ہیں جیسا کہ تمام درندوں و چرندوں پرندوں اور
حشرات الارض پر غور کر کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ لطفہ کا مادہ ہوتا ہے اسی کے
مناسب حال روحانی اخلاق اس جانور کے ہوتے ہیں۔ غرض آیاتِ ممدوحہ بلا سہرہ روحوں
کا مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے اور ایک اور آیت بھی روحوں کا مخلوق ہونا ثابت کرتی ہے
اور وہ یہ ہے **وَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَمَاهُ فَتَقَدَّرَ سَائِرُهُ** (الحجرات ۱۸) سورۃ الفرقان
مخدومہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ اور کوئی چیز اسکی پیدائش سے باہر نہیں اور اسے

[illegible]

پیدا کر کے ہر ایک کے جسم اور طاقوتوں اور قوتوں اور خواص اور صورت اور شکل کو ایک حد کے اندر محدود کر دیا اسکا محدود ہونا محدود پر دلالت کرے جو ذات باری عزوجل ہے مگر آپ وہ غیر محدود ہے اس لئے اسکی نسبت سوال نہیں ہو سکتا کہ اسکا محدود کون ہے۔ غرض آیت محدود بالامین خدا تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ ہر ایک چیز جو ظہور پذیر ہوئی ہے مع اپنی تمام قوتوں اور طاقوتوں کے خدا کی پیدا کردہ ہے پس یہی کمال توحید ہے جو خدا تعالیٰ کو تمام فیوض کا سر مشرق قرار دیتی ہے اور کوئی ایسی چیز قرار نہیں دیتی جو اسکی پیدا کردہ نہیں یا انہی کے سہاری سے جیتی نہیں۔

پھر دوسرے حصہ اس توحید کا یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی چیز بجز خدا کے خود بخود وجود نہیں ایسا ہی ہر ایک چیز بجز خدا کے اپنی ذات میں فانی اور بالکلیہ نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ شریف میں فرماتا ہے **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ** یعنی ہر ایک چیز معرض ہلاکت میں ہے اور مرزبوالسپہ بجز خدا کی ذات کے کہ وہ موت سے پاک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا کہ **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** یعنی ہر ایک جو زمین پر ہے آخر مر گیا پس جیسا کہ خدا نے اس آیت میں کہ **وَنَخْلُقُ كَلْبَشِي** ہے لفظ کل کے ساتھ جو اظہار تائید کیلئے آتا ہے ہر ایک چیز کو جو اس کے سوا ہے مخلوق میں داخل کر دیا۔ ایسا ہی لفظ کل کے ساتھ اس آیت میں جو **كُلُّ شَيْءٍ بَالِكٌ** الا وجہہ ہے۔ اور نیز اس آیت میں کہ **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** ہے ہر ایک چیز کے لئے بجز اپنی ذات کے موت ضروری ٹھہرا دی۔ پس جیسا کہ جسمی ترکیب میں انحلال ہو کر جسم پر موت آتی ہے ایسا ہی روحانی صفات میں تغیرات پیدا ہو کر روح پر موت آجاتی ہے مگر جو لوگ وجہ اس میں محو ہو کر مرتے ہیں وہ بجا اس اتصال کے جو ان کو حضرت عزت سے ہو جاتا ہے دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں اور انکی زندگی خدا کی زندگی کا ایک نفل ہوتا ہے اور پسید روحوں میں بھی عذاب دہش کے لئے ایک حس پیدا کی جاتی ہے مگر وہ نہ مردوں میں داخل ہوتے ہیں نہ زندوں میں جیسا کہ ایک

انسانی روح میں خدا کے اہتہ سے نہیں نکلیں اور اسکی پیدا کردہ نہیں تو خدا کی محبت کا
 نمائندہ نہ بن سکتی فطرت پر چڑھ کر دیا ہے اور کیوں انسان جب اسکی آنکھ کھلتی ہے
 اور پر وہ غفلت دور ہوتا ہے تو دل اسکا خدا کی طرف کھینچا جاتا ہے اور محبت الہی
 کا دریا اسکے صحن سینہ میں بہنے لگتا ہے آخر ان روحوں کا خدا سے کوئی رشتہ تو ہوتا ہے
 جو انکو محبت الہی میں دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے وہ خدا کی محبت میں ایسے کہوئے جلتے
 ہیں کہ تمام چیزیں اسکی راہ میں قربان کر نیکو تیار ہو جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ عجیب
 تعلق ہے ایسا تعلق نہ ماں کا ہوتا ہے نہ باپ کا۔ پس اگر نقول آریوں کے رخصت خود
 بخود ہیں تو یہ تعلق کیوں پیدا ہو گیا اور کس نے یہ محبت اور عشق کی قوتیں خدا لائیں گی کیا
 روحوں میں رکھے ہیں یہ مقام سوچنے کا مقام اور یہی مقام ایک سچی معرفت کی
 گنجی ہے *

یہ بھی طبعی تحقیقاتوں سے ثابت ہو کہ تین سال تک انسان کا پہلا جسم
 تحلیل پا جاتا ہے اور اس کے قائم مقام دوسرا جسم پیدا ہو جاتا ہے اور یہ یقینی امر ہے
 جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کسی بیماری کی وجہ سے نہایت درجہ لاغر ہو جاتا
 ہے یہاں تک کہ مٹت استخوان رہ جاتا ہے تو صحت یابی کے بعد آہستہ آہستہ پہرہ
 دیا ہی جسم تیار ہو جاتا ہے سو ہی طرح ہمیشہ پہلو اجزا جسم کے تحلیل پا جاتے ہیں اور
 دوسرے اجزا اُنکی جگہ لیتے ہیں۔ پس جسم پر گویا ہر آن ایک موت ہو اور ایک حیات ہے
 ایسا ہی جسم کی طرح روح پر بھی تغیرات وارد ہوتے رہتے ہیں اور اس پر بھی ہر آن ایک موت
 اور ایک حیات ہو۔ صرف یہ فرق ہے کہ جسم کے تغیرات ظاہر اور گھلے گھلے ہیں مگر
 جیسا کہ روح مخفی ہے ایسا ہی اس کے تغیرات بھی مخفی ہیں اور روح کے تغیرات غیر متناہی
 ہیں جیسا کہ قرآن شریف صراحتاً ظاہر ہے کہ روح کے تغیرات غیر محدود ہیں یہاں تک کہ
 بہشت میں بھی وہ تغیرات ہوں گے مگر وہ تغیرات رو بہ ترقی ہوں گے اور روحانی صفات

آگے سے آگے جڑ پستی جائیگی اور پہلی حالت دوسری حالتی طور بلند تر ہو جائے گی گویا پہلی حالت نسبت دوسری حالت کے موت کے مشابہ ہوگی۔

+ آریہ مذہب کے لوگ یہ بھی روحوں کی انادی ہونے پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ پیشہ قدیم ہے اور اسکی صفات بھی قدیم ہیں اور روحوں کے حادث ماننے سے پیشہ کے صفات کا بھی حادث ہونا لازم آتا ہے اس لئے ماننا پڑا کہ روحیں حادث نہیں ہیں۔ مگر معلوم نہیں کہ یہ لوگ کس قدر جہالت میں غرق ہیں کہ مونہ سے تو کچھ نہ نکلتا ہے اور عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس حالت میں روحیں ان کے نزدیک پیشہ کی پیدا کردہ نہیں اور قدیم سے خود بخود اور پیشہ کی طرح ازلی اور انادی ہیں اور پیشہ کا ہاتھ ان کو چھو بھی نہیں گیا تو پھر پیشہ کی صفات سے انکو کیا تعلق ہے اور ان کو قدیم ماننے سے پیشہ کی کونسی صفت ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ پیشہ سے بالکل بے تعلق ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ خدا کی صفات خالقیت رازقیت وغیرہ قہیم ہیں حادث نہیں ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی صفات قدیمہ کے لحاظ سے مخلوق کا وجود نوعی طور پر قدیم ماننا پڑتا ہے نہ شخصی طور پر یعنی مخلوق کے نوع قدیم سے جلی آتی ہے ایک نوع کے بعد دوسری نوع خدا پیدا کرتا چلا آیا ہے۔ سو اسی طرح ہم ایمان رکھتے ہیں اور یہی قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ انسان سے پہلے کیا کیا خدا نے بنایا۔ مگر اس قدر ہم جانتے ہیں کہ تمام صفات بھی ہمیشہ یکساں رہیں اور خدا تعالیٰ کی قدیم صفات پر نظر کر کے مخلوق کے لئے قدمت نوعی ضروری ہے مگر قدمت شخصی ضروری نہیں۔

+ ملاحظہ! بعض صفات ہاری کی نسبت اضافی حدوث مانا جاتا ہے جیسا کہ جب بچہ پٹ میں ہوتا ہے تو خدا کا علم مخلوق کے مطابق ہوتا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ پٹ میں ہے اور جب بچہ پیدا ہو کر اپنی حالت میں ایک تغیر پیدا کرتا ہے تو خدا کے علم میں بھی وہ تغیر آجاتا ہے مگر یہ وصف اسکے خدا کی سب صفات قدیم ہیں۔

تاریخی وحدت کی صفت کو ثابت کر کے اور ایسا ہی پہلے ہی زمانہ آچکا ہے۔

آریہ مذہب کے لوگ اس لئے خدا کی صفات میں سے ایک وحدت بھی بتا کر ان کی رازقیت کے لئے دوسری نوع کو ضروری نہیں اس لئے وہی زمانہ آچکا تھا کہ خدا کی صفات کا مشابہ

تدوین کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ خدا کی بے انتہا قدرتوں اور بے انتہا ہمارا
 کو اپنے نہایت محدود علم کے پیمانے سے ناپتے ہیں اور جو باتیں انسان کیلئے غیر ممکن ہیں
 وہ خدا کے نزدیک بھی غیر ممکن ٹھہرتے ہیں۔ اسی بنا پر انکا اعتراف ہے کہ وہ جہاں سے
 پیدا ہوئے اور مادہ کہاں سے پیدا ہوا تعجب کہ وہ پہلے کیوں اس سوال کو حل نہیں
 کرتے کہ خدا کہاں سے اور کس طرح پیدا ہوا جبکہ اس بات کو ماننا پڑتا ہے کہ خدا کی قدرتیں
 اپنی اپنی حد میں اور اسکے سرور اور الوہیت میں اور ہمارے مشاہدات اسکے گواہ ہیں تو پھر یہ
 بیہودہ منطق خدا تعالیٰ کی قدرت کی نسبت کیوں استعمال کی جاتی ہے جس حالت میں
 دنیا کے لوگ ہی اپنی عجیب و غریب ایجادوں کیسے گواہ گواہان کر دیتے ہیں اور ایسے عین
 اسرارائیس کے نکتے آتے ہیں کہ ہزاروں فلاسفر اس زمانہ سے پہلے ایسے گدگدے ہیں
 کہ ان خواص کو از قبیل محالات سمجھتے تھے تو پھر خدا تعالیٰ کے عین اسرار پر کیوں اعتراف کرتے
 جاتے ہیں؟ جو کچھ ہمارے مشاہدہ میں ہر روز آتا ہے کیا ہم اپنے عقلی تھیاریوں کے ذریعہ
 سے اسکی تہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ زمین میں مثلاً ایک کنک کا دانہ بویا جاتا ہے پھر اُس میں
 سے سبزہ نکلتا ہے اور پھر نبات پیدا ہوتی ہیں اور خوشہ لگتا ہے اور ایک دانہ سے کئی دانے
 ہو جاتے ہیں کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ انہی چیزیں صرف ایک دانہ سے کیونکر پیدا ہو جاتی
 ہیں اگر صرف ہست و نیست مانا جائے تو ایک دانہ کے عوض میں صرف بقدر ایک دانہ
 پیدا ہونا چاہیئے باقی سب نیست و ہست قبول کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا ہی اگر آم کا ایک
 پہل زمین میں بویا جاوے تو اس سے ایک بڑا درخت آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے اور بہت
 سی شاخیں نکالتا ہے اور پہول لاتا ہے اور آخر ہزاروں آم اُس پر لگتے ہیں کیا کوئی
 سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے آم جو بویا گیا وہ تو صرف ایک تھا پس یہ انبار لکڑیوں اور
 پتوں اور پہولوں کا کہاں سے پیدا ہو گیا۔ کیا اگر نیستی سے ہستی نہیں تو اور کیا ہے؟
 پس سچ تو یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ انباج اور پہولوں کے پیدا کرنے میں نیستی سے ہستی نہ کرنا و

ایک دانہ کے عوض میں صرف ایک دانہ پیدا ہوتا تو تھوڑے ہی دنوں میں سب لوگ مر جاتے
 عقلی طور پر تو صرف یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک دانہ کے جگہ صرف ایک ہی دانہ پیدا ہو جاتی جو کچھ
 خدا تعالیٰ پیدا کر کے دکھاتا ہے وہ سب عقل سے برتر اور نبی سے ہستی ہے۔ مگر افسوس
 ان کافر نعمت لوگوں پر جو ہمیشہ نبی سے ہستی دیکھتے ہیں اور وہی اناج اور پھل جو نبی
 سے ہست ہوتے ہیں ان کو کہا کر وہ زندہ رہتے ہیں لیکن پھر وہ سب کچھ دیکھ کر نہ بھی خدا کی
 قدرتوں سے منکر ہو جاتے ہیں اور اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نیست سو کیوں کر
 ہست کر دیتا ہے اور منہ سے کہتے ہیں کہ خدا سب شکستہ مان اوقسا در ہے مگر در پھل
 وہ اس کو قادر نہیں سمجھتے یہ تو ظاہر ہے کہ جب تک خدا اپنی قدرتیں نہ دکھلاوے اس کا
 قادر ہونا کیوں کر ثابت ہو اور اگر انسانی قدرت کی حد تک ہی اس کی قدرتیں ہوں تو اس
 میں اور انسان میں فرق کیا ہو؟ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ ایک جگہ مثال کے طور پر فرماتا ہے
 مَثَلُ حَبَّةٍ تَرْتَابُ مِثْلَ نَخْلٍ لَّيْسَ بِنَخْلٍ سَمِيعٌ سَمِيعٌ سَمِيعٌ سَمِيعٌ
 یعنی خدا کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں میں خدا اس طرح برکت دیتا ہے
 کہ جیسے ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو گو وہ ایک ہی ہوتا ہے مگر خدا اس میں سے سات
 خوشے نکال سکتا ہے اور ہر ایک خوشے میں ستودا نے پیدا کر سکتا ہے یعنی اصل چیز سے زیادہ
 کر دینا یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے اور حقیقت ہم تمام لوگ خدا کی اسی قدرت ہی سے زندہ
 ہیں اور اگر خدا اپنی طرف سے کسی چیز کو زیادہ کرنے پر قادر نہ ہوتا تو تمام مومنیا ہلاک ہو جاتی۔
 اور ایک جائزہ بھی روئے زمین پر باقی نہ رہتا۔ پس خدا کی اسی قدرت نے جو نبی سے
 ہست کرنا ہے تمام مومنیا کو بچا رکھا ہے انسان کی سخت بد ذاتی ہے جو اس کو اپنی قدرت
 نمائی میں عاجز سمجھے اور اس کو نیست سے ہست کرنے پر قادر خیال نہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں
 کہ انسانی ایجاد میں ہی بعض ایسے کام دکھائی ہیں کہ گویا نیست سے ہست کرتی ہیں مثلاً فوٹو گراف
 میں جاؤ اور بند کی جاتی ہے اور وہ اس انسان کے ٹھیک ٹھیک لہجہ چسکی آواز بند کی

گئی ہے نکلتی ہے کیا اس ایجا د سے پہلے کسی کو سمجھتا تھا کہ آواز میں یہ بھی صحت ہے کہ وہ خاص قسم کے ظروف میں بند ہو سکتی ہے اور پہر اصل آواز کی طرح پیدا ہو کر سنائی دیتی ہے اور سال با سال اور مدتہائے دراز تک بند رہ سکتی ہے اور پھر جب اس آواز کا سنا نامظور ہو تو ایسے طور سے نکلتی ہے کہ گویا وہ انسان جسکی آواز بند کی گئی ہے بول رہا ہے کیا یہ نیست ہو بہت مہین اگر اس طبعی راز کا کسی کو علم نہ ہو تو وہ ایسی آواز سے ڈرے گا اور خیال کرے گا کہ شاید اس میں کوئی جن بول رہا ہے۔

اسی طرح اس زمانہ میں ہزار ہا سائنس کے اسرار کا پردہ کھلتا جاتا ہے جو کسی زمانہ میں نیست کے طور پر سمجھے جاتے تھے اور وہ عمیق و دقیق علم طبعی کے خواص نئی ایجادوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے جاتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے پھر تعجب آتا ہے کہ ایسے زمانہ میں وہ نادان ہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اسرار قدرت پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرم نیست کیونکر درست ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں چیزیں نیست ہو رہی ہیں مثلاً ایک دات جو بالکل نیست ہو جاتی اور مرجانی ہے وہ شہید اور سہاگہ اور گھی میں جوش دینے سے پھر زندہ ہو جاتی ہے کہینے پجائی میں کہنا شہد سہاگہ گہی میومی وحیات والا ہو جی یعنی شہد سہاگہ اور گہی جو ہے مری ہوئی دات کی یہی جان ہے۔ اور اسرار قدرت الہی میں سے ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایک گلہری کو پتھر یا سوٹے سے مارا جائے اور وہ بظاہر بالکل مر جائے مگر ابھی تازہ ہو تو اگر اُسکے سر کو گوبر میں دبایا جائے تو چند منٹ میں وہ زندہ ہو کر بہاگ جاتی ہے کہی ہی اگر پانی میں مر جائے تو وہ بھی زندہ ہو کر پروا فر جاتی ہے اور بعض جانور جیسے زنبور اور دوسرے حشرات الارض سخت سردی کے ایام میں مر جاتے ہیں اور زمین میں یا دیواروں کے سوراخوں میں چھپے رہتے ہیں اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر زندہ ہو جاتے ہیں ان اسرار کو بحمد خدا تعالیٰ کون سمجھ سکتا ہے ایسا ہی بعض نباتی اور معدنی

چیزیں علیحدہ علیحدہ ہونے کی حالت میں تو ایک خاصیت نہیں رکھتیں مگر ترکیب کے بعد ان میں ایک نئی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے مثلاً شورہ اور گندہک اور گوند ایک خاص ترکیب سے بارود بن جاتا ہے اور اگر چاہیں کہ صرف شورہ یا صرف گندہک یا صرف گوند سے بارود بنایا جائے تو یہ غیر ممکن ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترکیب سے ایک نئی چیز پیدا ہو سکتی ہے اور شاید اسی بنا پر کیمیا کے طالب سونا اور چاندی بنانے کے سودا میں لگے رہتے ہیں مگر کوئی کیمیا ایسی نہیں جیسا کہ خدا کی محبت اور خدا کی طرف ایسا جھکنا جیسا کہ شیخ خوارسماہی مان کی طرف جھکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تمام دنیا پر نظر ڈالکر ہر ایک طرف سو گواہی ملتی ہے کہ نیت سے ہمت ہوتا ہے پس اسی طرح خدامِ داد اور عورت کے لطف سے روح کو پیدا کر دیتا ہے سچا فلسفہ یہی ہے اور سچا علم یہی ہے جس پر ہر تجارتِ بگواہی دے رہے ہیں پس یہ جو اس کے مخالف تعلیم دیتا ہے اسی بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حشرِ حقِ معلوم ہرگز نہیں ہے بلکہ گمراہیوں اور غلطیوں کا حشرِ شہ ہے۔ عجیب بات یہ کہ وید نے ہر ایک پہلو سے رہ رہت کو چھوڑ دیا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ خدا کے عزوجل کی عبارت و قسم کی ہے۔ (۱) ایک توبہ و استغفار یعنی اس کے آستانہ پر جھک کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور نہایت تذلل اور انکسار اور فنا کی حالت بنا کر اس سے اپنی گناہوں کی معافی چاہنا اور طہارت سے تھوڑے کے حصول کیلئے اسکی مدد کی درخواست کرنا اور سچے دل سے اسکی جناب میں عہد کرنا کہ پہر ایسا گناہ نہ کریں گے (۲) دوسری قسم کی عبادت یہ ہے کہ اسکی تمام خوبیوں اور کمالات کا ذکر کر کے اسکو یاد کرنا اور اسکی صفات ذاتیہ اور اضافیہ کا اقرار کر کے اسکی حمد و ثناء میں مشغول رہنا۔ صفات ذاتیہ یہ کہ وہ اپنے کمال ذات اور ابدیت اور اولیت اور تمام قدرتوں اور طاقتوں اور علم میں واحد لا شریک ہے اور صفات اضافیہ یہ کہ اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے تا اپنی خالقیت ثابت کرے اور اس نے بغیر کسی کے عمل کے زمین و آسمان کی

ہزاروں نعمتیں انسانوں کیلئے مہیا کی ہیں تاہم اپنی رازِ حقیت ثابت کرے اور وہ اسی دنیا میں عبادت اور مجاہدہ کر نیوالوں کو ایک خاص عزت بخشا اور خاص تائید کے ساتھ ان میں اور ان کے غیر میں فرق کر کے دکھلا دیتا ہے اور اپنے قرب اور مکالمہ مخاطبہ کا شرف انکو بخشا ہے تاہم اپنی حیثیت ثابت کرے اور قیامت کو ہر ایک فرمان بردار اور نافرمان کو اپنی مرضی کے موافق جزا و سزا دے گا تاہم اپنا مالک جزا و سزا ہونا ثابت کرے۔ یہ ہیں دو نون قسم عبادت کے جو اصل حقیقت پر تشہس ہے اور ظاہر ہے کہ وہ دو نون قسموں کا مخالف اور متضاد ہے چنانچہ اُسکے نزدیک توبہ کرنا محض فضول اور بے فائدہ ہے اور ہتھکڑیاں اور سسٹیاں اور بیکار اور ایسا ہی دوسری قسم عبادت کا حال ہے کیونکہ بموجب آریہ سماج کے اصول کے انکا پیشتر اپنی اولیت ادبیت میں واحد لا شریک نہیں اور اس صفت میں تمام روحیں اُسکی شریک ہیں اور نیز وہ پیدا کرنے والا ارواح اور ذرات عالم کا نہیں اور اس میں نہ رحمانیت کی صفت ہے اور نہ حیثیت کی صفت اور نہ وہ مالکوں کی طرح جزا و سزا دینے پر قادر ہے لہذا وہ کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور نہ کوئی اس میں خوبی ہے ایسا ہی وید نے خدا کی معرفت کا کوئی طریقہ نہیں بتلایا۔ اور وید کی رو سے ثابت نہیں ہوتا کہ پریشی موجود ہے کیونکہ جب کہ وہ پیدا کرنے والا ہی نہیں تو کس دلیل سے اُسکا موجود ہونا شناخت کیا جاوے غرض وید کے ذریعہ سے نہ خدا تعالیٰ کی شناخت ممکن ہے اور نہ اُسکی عبادت ہو سکتی ہے پہلے معلوم کہ وید کو حشرِ شیعہ علوم کن معنوں سے کہتے ہیں اور اُسکی تعلیم کو عالمگیر کیوں کہا جاتا ہے شاید ان معنوں سے کہتے ہوں کہ چونکہ وید آگ اور پانی اور چاند اور سورج اور دوسرے عناصر کی پرورش کی تعلیم دیتا ہے اور یہ چیزیں ہر ایک حصہ ملک میں بکثرت پائی جاتی ہیں اور عالمگیر ہیں اسلئے ماننا پڑا کہ وید کی تعلیم عالمگیر ہے۔

پہلے مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی یہ شرط ہی پیش کی کہ طہمیں کی زندگی پوتر ہر یعنی پاک ہو۔ اس سوا اسکا یہ مطلب تھا کہ لغو و باسد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی زندگی پوتر نہیں تھی جیسا کہ آگے چل کر اس نے اپنے اس دل گندہ کو کہلے کہلے طور پر
 ظاہر کر دیا ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ کسی کی پاک اور پوتر زندگی کو کوئی نہیں جانتا مگر خدا
 جو عالم انیس جن لوگوں کو خدا کے پاک نبیوں کو مفتی اور شریر قرار دیا اور طرح طرح کے گناہوں
 سے ان کو آلودہ سمجھا وہ اس دن تک اپنی غلطیوں کو سچ سمجھتے رہے جب تک کہ خدا کے
 ہاتھ نے ان کو ہلاک نہ کیا۔ موسیٰ نبی کے زمانہ میں فرعون کے دل میں یہ خیال سما گیا تھا
 کہ موسیٰ چوٹا اور مفتی ہے آخر خدا نے اسکو مع اسکی فوج کے دریائے نیل میں غرق
 کر کے یتا بت کر دیا کہ فرعون چوٹا اور موسیٰ سچا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 وقت میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو چوٹا قرار دیا اور ناپاک تہمتیں ان پر اور انکی ماں
 پر لگائیں آخر خدا نے ان کے منصوبوں سے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا۔ اور ان کو انواع و
 اقسام کے عذاب سے ہلاک کیا۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس
 زمانہ کے شریر اور حرام کار لوگ ان جناب کے دشمن ہو گئے اور مفتی اور کذاب سمجھنے لگے
 یہاں تک کہ بدر کی لڑائی کے وقت میں ایک شخص مسی عمر بنیہ شام نے جس کا نام
 پیچھے سے ابو جہل مشہور ہوا جو کفار قریش کا سردار اور سرغنہ تھا ان الفاظ سے دعا کی
 اَللّٰهُمَّ مَن كَانَ مِنْ اَصْدِقِ الْقَوْمِ واقطع لہرحمہ فاحنہ الیوم یعنی
 اے خدا جو شخص ہم دونوں میں سے [اس لفظ سے مراد اپنے نفس اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو لیا] تیری نگہ میں ایک مسند آدمی ہے اور قوم میں پہوٹ ڈال رہا ہے اور باہمی تعلقات
 اور حقوق قومی کو کاٹ کر قطع رحم کا موجب ہو رہا ہے آج اسکو تو ہلاک کر دی اور ان کلمات
 سے ابو جہل کا یہ منشا تھا کہ لغو باشد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسند آدمی ہیں اور قوم
 میں پہوٹ ڈال کر باحق قریش کے مذہب میں ایک تفرقہ پیدا کر رہے ہیں اور نیز
 انہوں نے نام حقوق قومی تلف کر دیئے ہیں اور قطع رحم کا موجب ہو گئے ہیں اور معلوم
 ہوتا ہے کہ ابو جہل کو یہ یقین تھا کہ گویا لغو باشد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتر

اور پاک نہیں ہے تبھی تو اس نے درودِ دل سے دعا کی۔ لیکن اس دعا کے بعد شاید ایک گھنٹہ ہی زندہ نہ رہ سکا۔ اور خدا کے قہر نے اُسی مقام میں اُس کا سر کاٹ کر پہنکیا اور جنگی پاک زندگی پر وہ داغ لگتا تھا وہ اس میدان سے فتح اور نصرت کے ساتھ پس آئے۔ پس کسی بد ذات و ہر یہ کا یہ کام ہے کہ باوجودیکہ خدا نے اس نبی کی پوترا اور پاک زندگی پر شہادت دی مگر پہر ہی وہ خدا کی گواہی کو قبول نہ کرے یہ بات ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ انسان کی پاک یا پلیدی ہزاروں پردوں کے اندر چھپتی ہے اور اسکو کوئی نہیں جانتا۔ مگر محض خدا اور جبرائیل علیہ السلام ہی اپنی ناپاکی کو پوشیدہ رکھتا ہے تا ایسا نہ ہو کہ کوئی اس پر اطلاع پاوے ایسا ہی وہ آدمی جو پاک و شریک ہو اور خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے وہ اپنے ان مخفی تعلقات کو ظاہر نہیں کرتا جو خدا کے ساتھ ایسا چھپا ہوا ہے جیسا کہ گہرے اپنے گہرے کو۔ اور اگر کوئی اسکے ان پوشیدہ اسرار پر اطلاع پائے جو خدا کے ساتھ وہ رکھتا ہے تو وہ ایسا شرمندہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک بدرکار عین بدکاری میں پھر چڑ جائے بے محبت الہی اور خالص عشق الہی اخفا کو چاہتا ہے اس لئے پاک لوگوں کے اندر وہی اسرار پر کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ ان خدا نہیں چاہتا کہ وہ مخفی رہیں اور وہ اپنے دوستوں کیلئے اس قدر غیرت مند ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا غیرت مند نہیں ہو گا وہ ان کے لئے بڑے بڑے کام کرے گا کہ اسے اور انکی عزت کو تمام دنیا میں شہرت دیتا ہے تا وہ ان دشمن چاہتا ہے کہ وہ معدوم ہو جائیں اُن کا نام و نشان نہ رہے وہ ذلیل اور بدنام ہو جائیں اور انکی زندگی ناپاک اور ملبوث ثابت ہو اور ہزاروں تہمتوں کا انبار لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے مگر وہ اُن کے دل کو دیکھتا ہے اور اُن کے پاک تعلق پر اطلاع رکھتا ہے وہ اس شریک دشمن کے مقابل پر آپ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی غیرت نے اُس پیاری کیلئے جوش مارتی ہے تب وہ لاکھوں تہمتوں کو ایک ہی کرشمہ قدرت سے کالعدم کر دیتا ہے۔

اور اگر کہو کہ ابو جہل کے ماری جانیکا معاملہ دور دراز کا معاملہ ہے جس پر تیرہ سو برس

چاہیے۔ اس پاک ہمت کی شہادت کیلئے ایک اور تاریخی واقعہ ہے جو مسلمانوں کی کتابوں میں حجاز سے ہے اور وہ یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ہاں بدشاہی ہوئی طرف خط لکھے کہ میں خدا کا رسول ہوں تم میرے ایمان لاؤ تو مجھ کو بدشاہیوں کے خوف سے میری جہاں

چہ حاشیہ: اس پاک ہمت کی شہادت کیلئے ایک اور تاریخی واقعہ ہے جو مسلمانوں کی کتابوں میں حجاز سے ہے اور وہ یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ہاں بدشاہی ہوئی طرف خط لکھے کہ میں خدا کا رسول ہوں تم میرے ایمان لاؤ تو مجھ کو بدشاہیوں کے خوف سے میری جہاں

گزر گئے ہم کو نہ کچھ یقینی طور پر سمجھ لیں کہ ابو جہل نے درحقیقت اسی دعا مبارکہ کے رنگ میں کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اُسی دفعہ خودی قتل کیا گیا تھا شاید یہ قصہ ہی غلط ہو جو مسلمانوں نے آپ بنا لیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہ قصہ صحیح ہے اور بہت پورانی کتابوں میں اسکا تذکرہ ہے اور کسی مخالف نے اس سے انکار نہیں کیا اور بہت سحر طریقوں سے یہ قصہ ثابت ہو رہا ہے تاکہ لسان العرب میں بھی جو اسلام کی ایک پرانے زمانہ کی لغت کی کتاب ہے اس میں بھی یہ قصہ لکھا ہے پہر اسی متواترات سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے ؟

اور اگر کسی نادان دشمن کی اب بھی تسلی نہ ہو تو ہم ایک تازہ ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتہ اور پاک ہونے کا لکھتے ہیں جس پر لیکھرامؑ نے اپنے ماری جانے سے مہر لگا دی ہے واضح ہو کہ مضمون پڑھنے والے نے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیے ہیں وہ صرف آنحضرتؐ کے لیکھرامؑ کی کتابوں میں سے لکھی ہیں اور یہ لیکھرامؑ کا ہی دعوے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتہ اور پاک نہیں تھی اور آپؐ کے نزدیک ویرانوں کے شبیوں کی زندگی پاک تھی اسی نفسانی خیال کی وجہ سے وہ قادیان میں آیا مینے اسکو بہت سمجھا یا کہ خدا کے پاک نبی پر حملہ کرنا اچھا نہیں مگر وہ خدا کی عظمت اور قدرت کا منکر تھا اسکو اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں تھی کہ خدا سے ڈرے اور راہ راست کو انصاف کے ساتھ دیکھے اور اسکی شوخی حد سے بڑھ گئی تھی اور بچو ٹھٹھے اور منہ سی اور گالی کے کوئی اس کا شیوہ نہ تھا آخر مینے اسکو مبارک کیلیئے بلایا یعنی اس بات کیلیئے کہ وہ بجائے خود اور میں بجائے خود دعا کروں کہ خدا چوٹے کو ہلاک کرے اور اس طرح پر مجھ میں اور اس میں فیصلہ کرے پس بد دعا کی وقت مجھ کو خدا نے اسکی نسبت بشارت دیدی کہ وہ پتھر برس کے اندر قتل کے ذریعہ سے جو نام مرگ مر لگا اور عید کے بعد جو دن آتا ہے اس میں یہ پیشگوئی پوری ہوگی۔ ایسا ہی لیکھرامؑ نے میرے مقابل پر اپنا مبارک چہرہ دیا یعنی دعا کہ سچے کے حق میں خدا فیصلہ کرے اور چہرے پر اپنا قہر نازل کرے یہ دعا اُس نے اپنی

کتاب میں ابو جہل کی طرح بڑے درد و دل سے لکھی ہے اور خدا سے فیصلہ چاہا ہے پس خدا نے اس کے قتل کیے جانے سے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں جھوٹا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت پونز اور پاک اور صادق ہیں اور نیز یہ کہ موجودہ ویدوں کی تعلیم صحیح نہیں ہے پھر نہ معلوم کہ اس خدائی فیصلہ کے بعد مضمون پڑھنے والے نے دوبارہ اعتراض کیوں پیش کر دیا کیا اس کو خدائی فیصلہ سے تسلی ہوئی اور اگر جہم لیکھرام کا یہ مباہلہ اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں درج کر چکے ہیں مگر پھر یہی آریہ جوں کی خاطر سے اس جگہ ہی درج کر دیتے ہیں اور ہم انکو مستند کرتے ہیں کہ پوتڑا پاک کی یہ نشانی ہے جو خدا کی گواہی سے اُس کا پاک ہونا ثابت ہو نہ صرف دعویٰ جیسا کہ وید کے شریوں کے بارے میں کیا جاتا ہے بہلا تیلان کو کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ وید کے شری پونز تھے کونسی خدا نے گواہی اُن کے پوتڑہو نیکیے بارے میں دی ہے انکی گندی تعلیمیں نیوگ وغیرہ صاف بتلا رہی ہیں کہ انہوں نے پاک راہ کی طرف ہدایت نہیں کی پھر وہ آپ کینکر پاک اور پوتڑہو ہو سکتے ہیں اب ہم ذیل میں لیکھرام کا مباہلہ درج کرتے ہیں۔

مضمون مباہلہ

میں نیاز الہیام لیکھرام ولد پنڈت تارا سنگھ صاحب شرامصنف مکتذیب براہمن احمدیہ سالہ ہذا اقرار صحیح بدستی جوڑاں کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اول سے آخر تک رسالہ سرچشم آریہ کو پڑھ لیا اور یکبارہ نہیں بلکہ کئی بار اس کے دلائل کو بخوبی سمجھ لیا بلکہ اُن کے بطلان کو بروئے ست و دھرم رسالہ ہندو میں شائع کیا۔ میرے جی میں مرزاجی کی دیبلوں نے کچھ ہی اثر نہ کیا اور نہ وہ راستی کے متعلق ہیں۔ میں اپنے جگت پتا پریش کرکوسا لہی جانکر اقرار کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہر چار وید مقدس میں ارشاد ہدایت بنیاد ہے اُس پر میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ میری صیح اور تمام ادواح کو کبھی نیستی یعنی قطعی ناس نہیں ہے اور نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا۔ میری دوح کو کسی

نیت سے دست نہیں کیا (یعنی میری روح کا کوئی پیدا کر نیا نہیں بلکہ خود بخود قدیم سے ہی) بلکہ ہمیشہ سے پرانا کی انادی قدرت میں رہا اور رہیگا⁺ ایسا ہی میرا جسمی مادہ یعنی پرکرتی پڑاؤ بھی قدیمی یا انادی پرانا کے قبضہ قدرت میں موجود ہیں کبھی مفقود نہیں ہوں گے اور تمام جگت کا سب جن ہر ایک ہی کرتا ہر دوسرا کوئی نہیں۔ میں پریشیر کی طرح تمام دنیا کا مالک

⁺ حاشیہ۔ یہ کیا فضول فقرہ ہے کہ ہمیشہ سے پرانا کی انادی قدرت میں رہا اور رہیگا ظاہر ہو کہ جبکہ ارواح بقول آیہ سبوح کے اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ قدیم سے خود بخود ہیں تو پھر انکو پریشیر کی قدرت کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے ان قوتوں کو نہ پریشیر بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے اور تیراں میں کیسے طرح کا تصرف کر سکتا ہے وہ ہم ارواح کو بقول آریوں کے اپنا اپنے وجود کے آپ پریشیر ہیں اور ایک ذرہ پریشیر کا ان پر احسان نہیں۔ پس یاد رہے کہ یہ مقولہ لیکر ہم ارواح کو دیکھ کر خود بخود ہر ایک کا ارواح پرانا کی انادی قدرت میں رہتے ہیں اور رہیں گے یہ صرف اپنے غلط مذہب کی پردہ پوشی کیلئے بولا جاتا ہے کیونکہ انسان کا کائنات اسکو ہر وقت ایسی ہی جودہ عقاید پر لازم کرتا ہے اگر خدا روحوں اور انکی قوتوں اور ذرات عالم اور انکی قوتوں کا پیدا کر نیا لا نہیں تو پھر وہ انکا خدا نہیں ہو سکتا اور یہ کہنا کہ اگرچہ ہم ارواح کو ان کے مجرور کی حالت میں خدا کے بندے اور مخلوق نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے ان کو نہیں بنایا کیونکہ جب پریشیر ارواح کو اجسام میں ڈالتا ہے تو اس قدر اپنی کارروائی سے انکا پریشیر بناتا ہے یہ خیال ہی غلط ہے کیونکہ جس پریشیر نے ارواح اور پرانا کو مداخلتی تمام قوتوں کے پیدا نہیں کیا کوئی دلیل اس بات پر قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کے جوڑنے پر قادر ہے اور بعض بعض کا بعض سے جوڑنا اسکو پریشیر بننے کا حق نہیں بخش دینگا بلکہ اس صورت میں تو وہ اس نائنائی کی طرح ہے جس نے انا بازار سے لیا اور لکڑی کسی لکڑی فروش سے اور آگ ہمسایہ سے اور پیر دہلی لکڑی اور اس صورت میں پریشیر کے وجود پر کوئی ہی ثبوت نہیں کیونکہ اگر ارواح مع اپنی تمام قوتوں کے قدیم سے خود بخود ہیں تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ ارواح اور پرانا قوتوں کا انقباض اور انقباض ہیں

یا صانع نہیں ہوں اور نہ سب بیاہک ہوں اور نہ انسانی بلکہ اس مہمان شکیستی مان کا ایک
اونے سیدک ہوں مگر اسکے گمان اور شکیستی میں ہمیشہ سے ہوں معدوم کہیں نہیں ہوا اور نہ کوئی
عدم سائنہ کہیں ہے بلکہ کسی چیز کو عدم نہیں۔ اس لئے وید کی اس اخصافانہ تعلیم کو ہی میں
تسلیم کرتا ہوں کہ شکیستی بیٹے نجات کر ہوں کے مطابق ہاں کلب تک ملتی ہے (یعنی نہ ہی نجات

بقیہ مشابہہ قدیم سے خود بخود نہیں جیسا کہ ہر یون کا خیال ہے اس لئے آریہ سماج والے اپنے پیشتر کے وجود پر کوئی
دلیل نہیں پیش کر سکتے اور نہ آئیں پاس کوئی دلیل ہے۔ یہ سہو خلاصہ وید کے گمان کا جس پر غور کیا جاتا ہے
یہ بات ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر دوسرے کے دلائل قائم ہو سکتے ہیں اول اس حالت میں دلیل قائم
ہوتی ہے کہ جب انکی اشیاء کو مشرقیہ تمام فیوض کا مان لیا جائے اور اسی کو ہر ایک ہستی کا پیدا کنندہ تسلیم کیا جائے
جدا سے تو اس صورت میں خواہ ذرات عالم پر نظر کریں یا ارواح پر یا اجسام پر بشر درمی طور پر یا ناپر گنا
کان تمام مصنوعات کا ایک صانع ہے۔

۷۔ دوسرے طریق خدا تعالیٰ کی شناخت کا اس کے تازہ تیارہ نشانات ہیں جو انبیاء اور اولیاء کی معرفت ظاہر ہوتے
ہیں۔ سوا آریہ سماج والے ان سے بھی منکر ہیں اس لئے ان کے پاس اپنے پیشتر کے وجود پر کوئی
بھی دلیل نہیں۔ عجیب بات ہے کہ آریہ لوگ یوں تو بات بات میں اپنی پیشتر کو پتا چکر کے پکارتے
ہیں جیسا کہ ابھی لیکھ رہا ہے اپنے مضمون مابین نکھا ہے مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طور کا پتا ہے کیا
اس طور کا پتا جیسا کہ ایک متبی ایک جینی شخص کو اپنا باپ کہہ دیتا ہے یا ایسا پتا جو نیوگ کے ذریعہ سے
فرضی طور پر بنایا جاتا ہے اور ایک آریہ کی عورت اپنی پاکہ اس کو خاک میں ملا کر دوسرے سے اپنا منہ ملا
کرتی ہے اور اس طرح پر اس عورت کا خاوند اس بچہ کا پتا بناتا ہے جو نیوگ کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا
ہے پس اگر پیشتر آریوں کا ایسا ہی تہلہ ہے تب تو ہمیں کلام کر نیکی گنجائش نہیں لیکن اگر اس طرح کا
پتا ہے کہ ارواح اور ذرات عالم معاہدہ اپنی تمام قوتوں کے اس کے ہاتھ سے منکر ہیں اور اسی سے وجود
پذیر ہیں تو یہ بات آریوں کے اصول کے خلاف ہے اگر پوچھو کہ کیوں ان کے اصول کے برخلاف ہے؟

نہیں صرف ایک مقررہ مدت تک (بعد اسکے پرانا کی نیا کے مطابق چہرہ انسانی لینا پڑتا ہے محدود کمون کا جیسے پیل نہیں (کر کم نومحدود میں مگر خدا و پرستار کی نیت محدود نہیں ہوتی اور نیز کر کم کا محدود ہونا اسکی مرضی سے نہیں) میں دیدوں کی ان نسب لیمون کو لی یقین سے جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پیوئیر گناہوں کو بالکل نہیں بخشتا۔ (عجیب پرمیشہ ہے) میرا کسی شفاعت یا سفارش پر بہرہ رسہ نہیں (یعنی کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول نہیں ہوتی) میں خدا کو راشی یا ظالم نہیں جانتا (لفظ قرشی ہے جو کہ معنی میں شوت لینے والا۔ راشی لفظ نہیں ہے۔ لیکہرام کی علت کا یہ نمونہ ہے کہ بجائے قرشی کے راشی لکھتا ہے) اور میں وہ کہتا ہوں کہ اس بات پر کامل صحیح یقین رکھتا ہوں کہ چاروں دید ضرور پیش

بقیہ حاشیہ: تو واضح ہو کہ آریوں کے اصول کے مطابق تمام روح پیشہ کی عہدی شریک ہیں جو اس موجود پر نہیں ہیں تو ہم ہمیشہ کو انکا پناہ کیونکر کہہ سکتے ہیں وہ تو خود بخود ہیں جیسے کہ پیشہ خود بخود مگر ایسا غلط ہے عزت کی آنکھ کو دیکھنے والے معلوم کر سکتے ہیں کہ جیسا باب میں تو ہیں اور حقیقتیں اخلاقیات ہیں ویسی ہی بیٹے میں ہیں۔ پس اسی طرح چونکہ اخلاقیات کے ہاتھ کو کلی ہیں انین ظلی طور پر وہ رنگ پایا جاتا ہے جو خدا کی بات میں موجود ہے اور جیسے جو خدا کے بندوں کی محبت اور پیشہ کے ذریعہ صفت اور پاکیزگی میں ترقی کرتے ہیں وہ رنگ ظاہر ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ظلی طور پر ایسا انسانوں میں خدا کو انوار ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ صاف طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انسانی فطرت میں خدا کے پاک اخلاق مخفی ہوتے ہیں جو کہ فیض سے ظاہر ہو جاتا ہیں مثلاً خدا رحیم ہے ایسا ہی انسان بھی نہ کہ فیض کے بعد رحم کی صفت سے محض لیتا ہے خدا رحیم ہے خدا غفور ہے انسان بھی نہ کہ فیض کے بعد جود کی صفت سے محض لیتا ہے ایسا ہی خدا رحیم ہے خدا غفور ہے اور انسان بھی نہ کہ فیض کے بعد ان تمام صفات سے محض لیتا ہے پس کس نے یہ صفات خدا انسان کے روح میں رکھ دی ہیں۔ اگر خدا نے رکھی ہیں تو اس میں بات ہے کہ وہ ارواح کا خالق ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ خود بخود ہیں تو اس کا جواب یہ کافی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ منہ

کا گمان ہے ان میں ذرا بھی غلطی یا جھوٹ یا کوئی قصہ کہانی نہیں۔ انکو ہمیشہ ہنری دنیا میں پارتا
جنت کی مہابت کیلئے پرکاش کرتا ہے اس سرشتی کے آفاقی حجب انسانی خلقت شروع
ہوئی پر مانتا ہے دیدن کو شری الگٹی۔ شری داپو۔ شری آدیت۔ شری انگرہ جیو چار شیون کے
ہتھون میں الہام کیا۔ مگر جبریل یا کسی اور چٹھی رسان کی معرفت نہیں بلکہ خود ہی ﷺ کیونکہ وہ آسمان
یا عرش پر نہیں بلکہ سب بیا پاک ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہی سب سوا کامل اور مقدس گمان
کے دیکھ میں۔ آریہ ورت سے ہی تمام دنیا نے فضیلت سیکھی۔ آریہ لوگ ہی سب کے استاد

حاشیہ: جسمانی نظام پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہوا کے ذریعہ سرشتا ہے اور سوج کے ذریعہ ہے
دیکھتا ہے ہر جسمانی نظام میں یہ روحی رمان کیون مقرر کیے گئے حالانکہ خدا کا جسمانی روحانی قانون یک
مطابق ہونا چاہیے۔ افسوس دید کا گمان ہر جگہ صحیفہ قدرت کے مخالف پڑا ہوا ہے اور کون کہتا ہے کہ خدا
ہر جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ ہی ہے اور ذوالعرش ہی ہے نامان اس معرفت کے نکتہ کو نہیں سمجھتا۔ یہ بتا سوج
کے لائق ہے کہ اگر اس عالم میں سب کچھ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے مگر یہی اس نے اپنے خدا و قدر کے نافذ
کر نیچے واسطہ کہے ہیں۔ مثلاً ایک زہر جانسان کو ہلاک کرتی ہے اور ایک تریاق جو فائدہ بخشتا ہے
کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں خود بخود انسان کے بدن میں تاثیر کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ خدا کے
حکم سے تاثیر مخالف یا موقوف کرتے ہیں۔ پس وہ ہی خدا کے ایک قسم کے فرشتے ہیں بلکہ وہ عالم کا سب
افعال و قسم کے تغیرات ہوتے ہتھو ہی یہ سب خدا کے فرشتے ہیں اور توحید پوری نہیں ہوتی جب تک
ہم فرقہ فرقہ خدا کے فرشتے مان دلیں کیونکہ اگر ہم تمام شروعات کو جو دنیا میں پائی جاتی ہیں خدا کو فرشتے تسلیم
نکر لیں تو پھر ہمیں اتنا کرنا پڑے گا کہ تمام تغیرات انسانی جسم اور تمام عالم میں بغیر خدا تعالیٰ کے علم اور ارادہ اور مرضی کے

خود بخود ہوتے ہیں اور اس صورت میں خدا تعالیٰ کو محض محصل اور مجرمانا پڑے گا۔ پس فرشتوں پر ایمان لانا کیا یا نہی
کہ بغیر کے توحید نہیں رہ سکتی اور ہر ایک چیز کو اور ہر ایک تیر کہ خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہوا ہر انسان پر ہوا اور فرشتے کا ہونا
تو ہی کہ فرشتے وہ چیز ہیں جن کو خدا حکم سے کام لے کر ہی ہیں پس جبکہ قانون ضروری اور مسلم ہے تو ہر چیز میں اور ہر ایک میں کہ ہر ایک

اول ہیں۔ آری رست ہی باہر جو بقول مسلمانوں کے ایک لاکھ چوبیس ہزار پینسیر ۵-۶ ہزار سال سے گئے ہیں اور تدریت۔ زبور۔ انجیل۔ قرآن وغیرہ کتب الہیہ ہیں۔ مین دلی قین سے ان پشتکون کو مصلحہ کرنے سے اور سمجھنے سے..... انہی تمام مذہبی ہدایتوں کو بناوٹی اور جعلی اصلی الہام کے بدنام کر نیوالی شحیرین خیال کرتا ہوں..... انہی سچائی کی دلیل سوائے طمع یا نادانی یا تلوار کے انکے پاس کوئی نہیں..... اور جس طرح مین اور رستی کے برخلاف باتوں کو غلط سمجھتا ہوں ایسا ہی قرآن اور اسکے اصولوں اور تعلیموں کو جو وید کے مخالف ہیں ان کو غلط اور جھوٹا جانتا ہوں [لعنت اللہ علی الکاذبین] لیکن میرا دوسرا فریق میٹر اعلیٰ احمد ہے وہ قرآن کو خدا کا کلام جانتا اور انہی تعلیموں کو درست اور صحیح سمجھتا ہے۔ اور جس طرح مین قرآن وغیرہ کو جھوٹا غلط سمجھتا ہوں ایسے ہی وہ آتمی محض نسکرت اور اگر ہی سے محروم مطلق بغیر ریشہ یا دیکھنے ویدوں کے ویدوں کو غلط سمجھتا ہے۔

اے پریشہم دونوں فریقوں میں سچا فیصلہ کر کیونکہ کاغذ صاف کی طرح کبھی تیرے
 حضور میں عزت نہیں پاسکتا۔

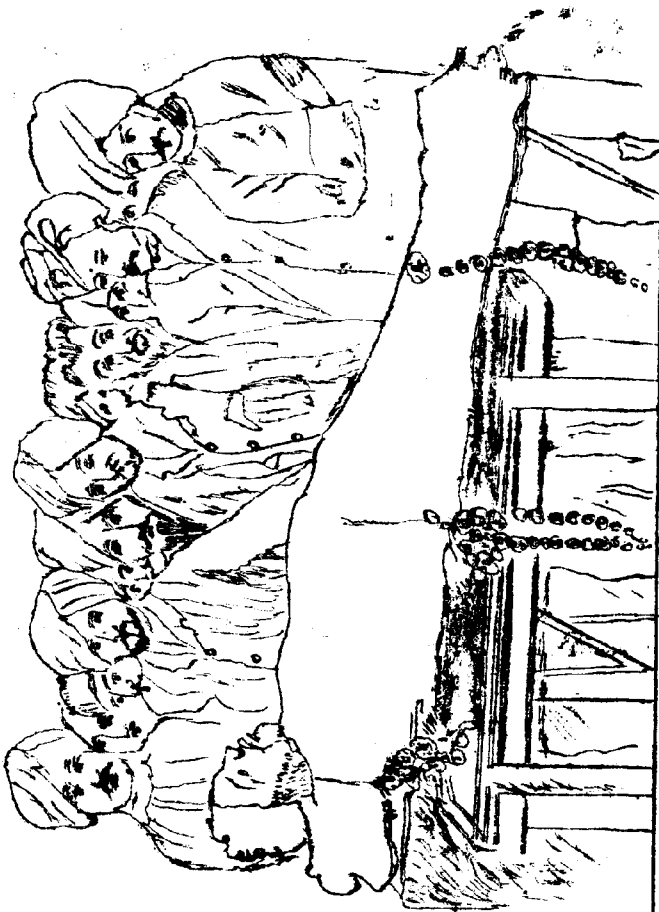
راقم آپکا ازلی بندہ لکچہرام شرماسیجھاسد آریہ سیلج پشاور

حال اٹلیٹر آریہ گزٹ فیروز پور پنجاب

خاشیہ۔ اگر سینے میں دہنیں پڑے ہوں تو غنیمت ہے کہ لیکھرام نے چار دن ویدک کھٹہ کر لئے تھے اس جگہ بھی مجھ پر لعنتہ اللہ علیہا کا جن میں کیا کہ ستر کوہن۔ بحث اصولوں پر مبنی ہے جبکہ آریہ سماج والوں نے اپنا ہاتھ سے ویدک اصول شائع کر دیئے تو ان پر بحث کرنا ہر ایک عقلمند کا حق ہوا اور یہ ہر غلط ہے کہ مین وید نہیں پڑا مینے وید کے مترجم جو ملک میں شائع ہو کر ازل سے حرکت دیکھیں نہ موت و مانند کا وید ہاش ہی ہو کیا ہے اور عرصہ درگیا پچیس سال سے برابر آریوں کو ہر کہ مباشرت ہوتے ہیں پر یہ کہنا کہ ویدیک کچھ کچھ ہی غیر مینوں کس قدر جھوٹ ہے۔ اور اگر تو چاہا جن کے پندت اب بھی لیکھرام کو وید کا فاضل تسلیم کر کے جن تو مین وہ شرفیکٹ و کیسے کاشتاق ہوں بلکہ لیکھرام کا رتبہ ذرا ہی اس سے بڑھ کر نہیں جو خدا نے اس کے لئے فرمایا عجل جسدہ خوار۔ منہ

اب باہر کی اس دُعا کے بعد جو پڑھتے دیکھو رام نے اپنی کتاب خطا احمدیہ کے صفحہ ۳۴، ۳۵، ۳۶ تک لکھی ہے جو کچھ خدا نے آسمان سے فیصلہ کیا ہے اور جس طرح اس نے کاذب کی دولت ظاہر کی اور صادق کی عزت وہ یہ ہے جو ۶۔ مایہ ۹۷ اور کہ روزِ شنبہ دن کے ۴ بجے کے بعد ظہور میں آیا۔

یہ کہو یہ خدا کا فیصلہ ہے جس فیصلہ کو لیکھرم نے اپنی پریشی سے انکار کیا تھا۔
صداق اور کاذب میں فرق ظاہر ہو جائے سو وہ فرق ہر گز

یہ بات یاد رہے کہ اس جگہ ایک نشان نہیں بلکہ دو نشان ہیں (۱) ایک یہ کہ لیکھرام کے بارے
جاننے کی بذات خود ایک عظیم الشان پیشین گوئی ہے جس میں اس کے ماری جانیکا دن بتلایا
گیا ہے موت کی قسم بتلائی گئی۔ مدت بتلائی گئی وقت بتلایا گیا۔ (۲) دوسری یہ کہ باوجود ہزار
کوشش اور سعی کے قاتل کا کچھ بھی پتہ نہیں لگا گیا وہ آسمان پر چڑھ گیا یا زمین کے اندر مخفی
ہو گیا۔ اگر قاتل پکڑا جاتا اور پھانسی لٹایا تو پیشگوئی کی یہ وقعت نہ رہتی بلکہ اس وقت ہر ایک
کہہ سکتا تھا کہ جیسے لیکھرام مارا گیا اگر قاتل بھی مارا گیا اگر قاتل ایسا کم ہوا کہ نہیں معلوم کہ آیا وہ آدمی تھا
یا نہ تھا نہ تھا جو آسمان پر چڑھ گیا۔

مفسرین پڑھنے والے نے ایک یہ نشانی الہامی کتاب کی پیش کی کہ اس میں اعلیٰ
درجہ کے صفات پر مشیر کے مروج ہوں سو ہم اس نشانی کو قبول کریتے ہیں لیکن ہم اس بات
کو قبول نہیں کرتے کہ وہ کہ پر مشیر میں یہ نشانیاں موجود ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفات
دو قسم کی ہیں ایک ذاتی دوسری اضافی۔ ذاتی صفات اُن صفات کا نام ہے کہ جو بغیر حیات
وجود مخلوق کے پائی جاتی ہیں جیسا کہ اُسکی وحدانیت اُسکا علم اُسکا تقدس (۳) اور اضافی
صفات اُن صفات کا نام ہے جن کا تحقق اور وجود خارج میں پایا جانا مخلوق کے وجود
کے بعد ہوتا ہے جیسے خدا تعالیٰ کی خالقیت۔ رازقیت۔ رحمت اور اس کا ثواب مہربا
اور اسکی صفت مکالمہ مخاطبہ۔ سودیدان و نون قسم کی صفات کا منکر ہے۔ کیونکہ بحسب
قول آریہ سماج والوں کے خدا اپنے ازلی ابدی ہونے میں واحد لا شریک نہیں ہے بلکہ
ذوۃ ذرہ مخلوق کا انا دی ہونے اور اولیت اور ابدیت میں اُسکے ساتھ برابر ہے اور پر مشیر
کی طرح روح پر موت نہیں آتی اور ہمیشہ اس جہان میں دلپس آتی ہیں اور کبھی دوسرے
جہان میں چلی جاتی ہیں مگر تعجب کہ اگر روحیں فنا کے تغیرات سے محفوظ ہیں جیسا کہ پر مشیر
محفوظ ہے اور نیز تمام صفات میں ازلی ابدی ہیں جیسا کہ پر مشیر ازلی ابدی ہے تو پھر
کیا وہ کہ خواب کی حالت میں ہی اُن پر ایسا تغیر آجاتا ہے کہ تمام کارخانہ انکی حالت کا اُلٹ پُلٹ

پہنچاتا ہے اور وہ جدید نظریہ انکو پیش آجاتے ہیں کہ جبکہ بیداری میں انکو کچھ ہی خیال و
 گمان نہیں ہوتا ایسا ہی بموجب عقیدہ اربون کے جب صبح اداگوں کے طور پر وہ اپنی تی ہر
 نو تمام علوم و فنون اور وید کی تعلیم اور گیان کو فراموش کر کے جنم لیتی ہے پس اگر فرض
 محال کے طور پر تنازعہ سچ ہے تو اس سے انسا پڑتا ہے کہ روحوں کی زندگی جھوٹ ہے
 کیونکہ اگر پیشہ کی طرح ان میں ابدی زندگی ہوتی تو ان پر یہ متہر کیوں پڑتے کیا پیشہ
 ہی اپنے علوم کو بھول جایا کرتا ہے؟ پس جو حادثہ روحوں کو ان کے وہ علوم فراموش کرا
 دیتا ہے جو تمام عمر میں انہوں نے حاصل کیئے تھے اسی حادثہ کا نام موت ہے مگر اگر یہ
 کہتے ہیں کہ روحوں پر موت نہیں مگر ہم تعجب کرتے ہیں کہ کیا موت کے سر پر سینگ
 ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب ان پر انسا تغیر آتا ہے کہ تمام عمر کی کمائی ان کی ایک دم
 میں کھو دیتا ہے تو کیا موت کا لفظ اب تک ان پر صادق نہیں آتا۔ یہ سچائی کس قدر
 ثابت ہو کہ آفتاب کی طرح چمکتی ہے مگر پھر ہی وید و ادینی زندگی میں روحوں کو ہمیشہ کے
 ساتھ برابر ٹھہراتا ہے۔ کیا یہ پیشہ کی اسلئے درجہ کی صفت ہے کہ اس کا زندگی میں غیر
 بھی شریک ہے؟

۴۰ اگرچہ اسلام بھی مخلوق کی نوعی قدر امت کا قایل ہو مگر اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک چیز مخلوق ہے اور ہر ایک چیز خدا کے سہارے قائم اور موجود ہے اور نیز اسلام اس بات کا قایل ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جو خدا کے ساتھ کوئی نہ تھا اور صرف وحدت اپنا جلوہ دکھا رہی تھی اور خدا ایک پوشیدہ خزانہ کی طرح تھا۔ پھر خدا نے چاہا کہ میں شناخت کیا جاؤں تو اس نے اپنی شناخت کیلئے انسان کو پیدا کیا مگر ہم نہیں جانتے کہ کتنی وحدت الہی کا زمانہ آچکا ہے اس کا علم خدا کو ہے لیکن جیسا کہ دوسری صفات ہمیشہ کیلئے معطل نہیں رہ سکتیں ایسا ہی وحدت الہی کی صفت بھی ہمیشہ معطل نہیں رہتی اور کبھی کبھی اُس کا دور آ جاتا ہے اور کبھی ذات الہی دُنیا کو ہلاک کرنا چاہتی ہے اور کبھی پیدا کرنا کیونکہ

بجز حاشیہ۔ انسانی روح نیند کچھ نہیں اٹھتے اور حالتوں میں موقوف ہے (۱) ایک قوس پر ایسے بہاری تغیرات آتے ہیں کہ وہ عیداری کے علوم اور دریافتات کو باطل فرما دیتے ہیں اور نئے نظارے جو اس کے علاوہ اور اختیار سے باہر چھوڑتے ہیں اس کے سامنے

[illegible]

احیاء اور اماتت دونوں صفات اس کے ہیں اس لئے ایک ایسا زمانہ آئینہ لایا کہ خدا ہر ایک جاندار کو ہلاک کر لے گا یہاں تک کہ آسمان اور زمین کا بھی ایسے طور پر تختہ لپیٹ دے گا جیسا کہ ایک کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس صورت میں قسط صفات کا لازم نہیں آتا کیونکہ بعض صفات کی جب نقلی ہوتی ہے تو دوسری صفات جو ان کے مقابل ہیں اور ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں وہ کسی دوسرے وقت میں ظاہر ہوتی ہیں اور اس وقت کی منتظر رہتی ہیں اور یہ ایک ملے قدرت کا واقعہ ہے جس سے ہلاک کے بعد احیاء لازم پڑا ہوا ہے پس انہیں معنوں سے ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں ہوتی وہ قدیم سے مخفی ہی ہے اوجہیت ہی ہے اور کوئی صفت اسکی ایسی نہیں ہے کہ پہلے تھی اور اب نہیں ہے یا اب ہے اور پہلے نہیں تھی۔ غرض ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز خدا تعالیٰ کی وحدت کے ساتھ مزجیت نہیں رکھتی محض اسی کی ذات قائم بنفسہ اور ازلی اور ابدی ہے اور باقی سب چیزیں بالکۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت ہیں۔ اور یہی خالص توحید ہے جس کے مخالف عقیدہ کو کھناسر سر شریک ہو۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ وہ کہنے والے کے پیر و پختہ شریک ہیں اور ذرہ ذرہ کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر مجھے تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفات کے منکر ہو کر اذ صریح طور پر ان صفات کا انکار کر کے کیونکر کہہ دیتے ہیں کہ الہامی کتاب کی یہ شرط ہے کہ اعلیٰ درجہ کے صفات پر ہمیشہ کے اس میں درج ہوں۔ اے نادانو! کیا یہ صفت خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی نہیں ہے کہ اسکی ازلیت ابدیت میں کوئی شریک نہ ہو پھر کیوں دیدار اسکی ازلیت ابدیت میں دوسری چیزوں کو شریک کرتا ہے۔ اے افسوس! تم کیوں نہیں سمجھتے کہ اس صفت کے ماننے سے ہمیشہ ہی ہاتھ سے جاتا ہے اور کوئی دلیل اسکے وجود پر ہم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر ہمیشہ حقیقت صفت خالقیت معطل ہے اور کوئی چیز بجز جوڑنے اور پوند دینے کے اس نے پیدا ہی نہیں کی اور تمام چیزیں یعنی تمام روحیں اور تمام ذرات اجسام جن کو پرانا یا سر کرتی کہتے ہیں خود بخود میں اور اپنی ذات سے بغیر پیدا ہوئے

کے انہی ابدی چین تو ہم ہمیشہ کے وجود پر کونسی دلیل قائم ہو سکتی ہے اور کیا صرف چوٹا اور باہم چوندینا اس کے وجود پر ایک ایسی دلیل ہے جس پر دل مطمئن ہو سکے؟ اور اگر روچین اور ذرات عالم ہمیشہ کی طرح قدیم اور نادری اور غیر مخلوق ہیں تو کیوں نہ کہا جائے کہ ایسا ہی مانگا اتصال اور انفصال ہی طبعی طور پر انکی قدیمی صفت ہو چھین ہمیشہ کے وجود کی ایسی طرح ضرورت نہیں جیسا کہ ان کے پیدا ہونے میں ہمیشہ کے وجود کی ضرورت نہیں پس اس کتاب سے زیادہ گمراہ کرنیوالی کونسی کتاب ہے کہ جو ایسی تعلیم دے جو خدا سے منکر بنانے کیلئے مدد دیتی ہے بلکہ منکر بنانیکے لئے خود اعتراف کرتی ہے۔

اور ہم دوسری طرف جیسا کہ وید خدا تعالیٰ کی صفت ذاتی سے برگشتہ اور منکر ہے یعنی وہ اعلیٰ صفت خدا تعالیٰ کی جو وحدت فی الازل والا بد کی خصوصیت ہے اس سے انکاری ہے ایسا ہی وید خدا تعالیٰ کی خالقیت سے بھی انکاری ہے جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا ہے۔ x

اسی طرح وید خدا تعالیٰ کے رازق اور منعم اور رحمن ہونے سے بھی انکاری ہے کیونکہ ہر ایک نعمت جو انسان کو ملتی ہے ان سب نعمتوں کو وید انسانوں کیلئے نہیں کے اعمال کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور خدا کے فضل اور انعام اور رحمت کا کچھ ذکر نہیں کرتا پس جبکہ ہر ایک نعمت انسانوں کی وید کے رو سے صرف ان کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ منہذون کا ہمیشہ رازق اور منعم اور رحمن نہیں ہے بلکہ رازق اور منعم اور رحمن ان کے اعمال میں اور ہمیشہ کچھ ہی نہیں۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ بموجب تعلیم وید کے صنعت رازق اور منعم اور رحمن ہونے کی بھی ہمیشہ من نہیں ہے۔ پس عجیب بات ہو کہ پہلے تو وید نے خدا تعالیٰ کی اس صفت سے جو وحدت فی الازل والا بد ہے انکار کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی صفت خالقیت سے انکار کیا اور بعد اس کے خدا تعالیٰ کی صفت رازقیت اور رحمتیت سے وید منکر ہو بیٹھا۔ اس طرح پروید نے خدا تعالیٰ

کی تمام صفات کی صفائی کر دی اور اعلیٰ صفات کا تو ذکر کیا کل تمام صفات کو ہی جواب دیا
اسلئے ہم ضرور کہتے ہیں کہ وہ کہے تو سے مہندؤن کا پیشہ ہر ایک صفت کو مطلق
مقدار پر ہے نہ خالق ہے نہ واحد لا شر کیسے نہ رازق ہے نہ رحمن ہے نہ منعم ہے بلکہ تمام
مدارا اپنے اپنے اعمال پر ہے پیشہ میں کوئی صفت نہیں۔ پس خیال کرنا چاہئے کہ کہاں تو
یہ دعوے کہ الہامی کتاب کی یہ نشانی ہے کہ جنہیں اعلیٰ درجہ کے صفات پر پیشہ راجح ہوں
اور کہاں یہ حالت کہ مہندؤن کے پیشہ کی ایک صفت بھی ثابت نہیں ہوتی۔

اور خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کے صفات میں سے ایک صفت تکلم ہی ہے کیونکہ
وہی ذریعہ فیضان اور ہدایتوں کا ہے لیکن بموجب عقیدہ آریون کے گرد و ماہر بس کی
مدت گذر گئی کہ وہ صفت بھی پیشہ میں سے مفقود ہو گئی ہے اور اب نحو ذابا لشد پر مشر
ہمیشہ کیلئے گنگے کے طور پر ہے اور کلام کرنے پر قادر ہی نہیں اور اس صفت کے
مسلوب ہونے سے دو نقصان ہوئے ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ پیشہ ہمیشہ کیلئے ناقص
ٹھہر گیا گویا اسکی صفات کے احصاء میں سے ایک عضو کوٹ گیا۔ (۲) دوسرے یہ کہ کچے
فیضان الہامی سے ہمیشہ کیلئے آریورت کی لوگ محروم رہ گئے اور ان کے مذہب
کا تمام مدار صرف قصوں کہانیوں پر رہ گیا مگر اسلام کلام الہی کی صفت کو کبھی مطلق نہیں
کرنا اور اسلام کی رو سے جیسے پہلے زمانہ میں خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو مکالمہ
مخاطب کرتا تھا اب بھی کرتا ہے اور ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں میں صرف لفظی نزاع
ہے اور وہ یہ کہ ہم خدا کے ان کلمات کو جو نبوت یعنی پیشگوئیوں پر مشتمل ہوں نبوت کے
اہم سے موسوم کرتے ہیں اور ایسا شخص جسکو کثرت ایسی پیشگوئیاں بذریعہ وحی و وحائین
یعنی اس قدر کہ اس کے زمانہ میں اسکی کوئی نظیر نہ ہو اس کا نام ہم نبی رکھتے ہیں۔ کیونکہ نبی
اس کو کہتے ہیں جو خدا کے الہام سے بہ کثرت آئندہ کی خبریں دے مگر ہمارے مخالف
مسلمان مکالمہ الہیہ کے قابل ہیں۔ لیکن اپنی نادانی سے ایسے مکالمات کو جو کثرت

عقل میں نشا وں عبادہ۔ یعنی خدا سے جانتا ہے اپنا کلام منہ سے کہہ کر الہام الہی کی ایلوۃ الہیہ یعنی مومنوں کے لئے
مشرکوں کے لئے نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا ہی میں رہتا ہے پس خدا کا کلام انہیں بتاتو کہ ان کے رنگ میں حیات کو مٹاتی چوتھ

۶
پیشہ گوئی میں اور ان کے لئے مسلمان ہیں پیشہ گوئی میں اسلام میں ہی مکمل طور پر اسلام کا پیشہ گوئی میں ہے کیونکہ ان کے لئے مسلمان ہیں

پیشگوئیوں پر مشتمل ہیں نبوت کے نام سے موسوم نہیں کرتے حالانکہ نبوت صرف آیندہ کی خبر دینے کو کہتے ہیں جو بذریعہ وحی الہام ہو۔ اور ہم سب سبقت پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شریعت قرآن شریعت پر ختم ہو گئی ہے صرف بدشکرت یعنی پیشگوئیوں باقی ہیں۔

اور پھر خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفات میں سے ایک صفت تقدس ہی ہے یعنی یہ کہ وہ ہر ایک عیب اور نقصان سے پاک ہے لیکن ظاہر ہے کہ گنگا جونا ایک عیب ہے۔ ایسا ہی باوجود دعوت قدرت کے ایک روح کو بھی پیدا نہ کر سکتا یہ بھی عیب ہے۔ ایسا ہی اپنا وجود ثابت کر نیکی کی کوئی پختہ اور محکم دلائل پیش نہ کرنا یہ بھی عیب ہے ایسا ہی اس کے مقابل پر ادلی اور بادی طور پر کوئی اور وجود بھی ہونا یہ بھی اس کے لیے عیب ہے پس باوجود اس قدر صیغوں کے تقدس کہاں رہ سکتا ہے۔ سببیۃ و تعالیٰ ہما یعصون

ایک اور ضروری صفت خدا تعالیٰ کی ہے میں کو ویداندر ہی اندر مضمم کر گیا ہے اور وہ اس کا ثواب اور غفور ہونا ہے اور ثواب اور غفور کے یہ معنی ہیں کہ وہ توبہ قبول کرے اور گنہ بخشے والا ہے ظاہر ہے کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے اور خدا تعالیٰ کے صدقہ احکام کا اس پر بوجہ ڈالا گیا ہے پس اسکی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض احکام کے ادا کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے اور کبھی نفس امارہ کی بعض خواہشیں اس پر غالب آجاتی ہیں۔ پس وہ اپنی کمزور فطرت کی رو سے حق رکھتا ہو کہ کسی لغزش کے وقت اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو خدا کی رحمت اسکو پاک ہونے سے بچالے۔ اس لیے یقینی امر ہے کہ اگر خدا توبہ قبول کر نہ لانا نہ ہوتا تو انسان پر یہ بوجہ صدقہ احکام کا ہرگز نہ ڈالا جاتا اس سے بلاشبہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ثواب اور غفور ہے اور توبہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اس کے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا پس جب انسان اس صدقہ اور عزم حکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے تو خدا جو اپنی ذات میں کریم و رحیم ہے وہ اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے اور

یہ توبہ کرنا اسے اپنے صدقہ ظاہر کرنے کیلئے صدقہ خیرات کہتے ہیں اور اپنی طاقت سے زیادہ خدمات مالی اور جان بجالانے میں اور بجا ہر اور اعمال صالحہ کی آگ سے اپنے تئیں جلا رہے ہیں اور نہایت وجہ کی تہذیب اپنے قدر پیدا کرتے ہیں اور موت تک اپنی تہذیب

یہ توبہ کرنا اسے اپنے صدقہ ظاہر کرنے کیلئے صدقہ خیرات کہتے ہیں اور اپنی طاقت سے زیادہ خدمات مالی اور جان بجالانے میں اور بجا ہر اور اعمال صالحہ کی آگ سے اپنے تئیں جلا رہے ہیں اور نہایت وجہ کی تہذیب اپنے قدر پیدا کرتے ہیں اور موت تک اپنی تہذیب

یہ خدا کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ توبہ قبول کر کے ہلاکت سے بچا لیتا ہے اور اگر انسان کو توبہ قبول کرنے کی امید نہ ہو تو پھر وہ گناہ سے باز نہیں آئیگا۔ عیسائی مذہب ہی توبہ قبول کرنیکا قائل ہے مگر اس شرط سے کہ توبہ قبول کرنیوالا عیسائی ہو لیکن اسلام میں توبہ کے لیے کسی مذہب کی شرط نہیں ہے ہر ایک مذہب کی پابندی کے ساتھ توبہ قبول ہو سکتی ہے اور صرف وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے جو کوئی شخص خدا کی کتاب اور خدا کے رسول سے منکر ہے اور یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ انسان محض اپنے عمل سے نجات پاسکے بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ کسی کی وہ توبہ قبول کرتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ گناہ کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی بیان کی کہ ہمیں اعلیٰ اخلاق سکھائے گئے ہوں۔ مگر مجھے تعجب ہے کہ اتنی جلدی کیوں یہ لوگ دینی تعلیم کو بہول جاتے ہیں۔ کیا ایسا پیشہ کر جو کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا اور کسی کو محض جود اور سخا کے طور پر کچھ دے نہیں سکتا وہ دوسروں کو باوجود اپنے اس ذاتی نقص کے اب اعلیٰ اخلاق سکھلا سکتا ہے جس حالت میں خود پر پیشہ میں صفت رحمت اور مغفرت کی موجودی نہیں ہے اور جو دوستا اسکی عادت ہی نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کو یہ اخلاق فاضلہ کیسے سکھلائیگا۔ اب اگر آریہ لوگ یہ جواب دیں کہ یہ صفات اعلیٰ اخلاق میں داخل نہیں ہیں اور یہ بڑی صفات ہیں اچھی نہیں ہیں تو اس سے ان کو ماننا پڑیگا کہ وہ خود ان اخلاق کو لغت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے پابند نہیں ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ کیا ان کا کائنات اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اگر ان سے کوئی جرم صادر ہو جاوے اور کوئی راہ مخلص کی نہ ہو تو وہ معافی کے لیے اپنے تئیں گورنمنٹ کے حوالہ کریں یا گورنمنٹ خود ہی ان کو معاف کر دے اور کیا وہ حقیقت نہیں چاہتے کہ کوئی ثابت شدہ جرم انکا گورنمنٹ بخش دے۔ پس جبکہ انکی فطرت میں حقیقت یہ تقاضا موجود ہے جسکو

ایسے وقتوں میں بے اختیار ظاہر کرتے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ کے کسی مواخذہ میں ہوتے ہیں پس اُن کو سوچنا چاہیے کہ یہ فطرتی تقاضا کس نے اُن کے اندر پیدا کیا ہو؟ اور اگر خدا تعالیٰ کا ارادہ یہ نہ ہوتا کہ تو بہ کر نیوالون پر جسم کر کے انکو بخش دیا کرے تو انسانوں کی فطرت میں یہ تقاضا کیوں رکھتا؟ اور حقیقت تمام اخلاق میں سے اعلیٰ خلق میں ہے کہ انسان اپنے قصور و زواروں کے قصور و معاف کرے اور اپنی گنہ گار نیوالون کے گناہ بخش دے۔ پس اگر ہمیشہ میں یہ خلق نہیں ہے تو اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اور جس حالت میں انسان کیلئے یہ امر محال ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کر کے اور تمام خطاؤں سے بچ کر بکلی نیک اور پاک ہو نیک دعویٰ کرے تو اس صورت میں یہ کہنا کہ نجات اسی امر پر موقوف ہے کہ انسان بکلی گناہوں سے بدریہ مبرا کے صاف ہو کر ایسے جہنم میں موجود پذیر ہو کہ تمام عمر کوئی گناہ نہ کرے۔ یہ قول محض ایک ایسے پاگل اور دیوانہ کا قول ہو سکتا ہے کہ جو انسانی فطرت کی کمزوری سے بے خبر ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ انسانی کمزوری حقیقت ایک سچا اور واقعی زہر ہے؟ اور حقیقت خدا کا نام تو اب یعنی توبہ قبول کر نیوالا اسی انسانی کمزوری کے تقاضا سے ظہور پذیر ہے اور معاف کرنا ایک ایسا فعل ہے کہ وقت مناسب پر انسانی فطرت اسکو قبول کرتی ہے۔ اسی لیے عقل سلیم کے نزدیک ایک سخت گیر انسان جب کہی اپنے نوکروں کے قصور و معاف نہیں کرتا قابلِ ملامت ہوتا ہے تو پھر پیشہ ور کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام اخلاق حسنہ کا جامع ہے اور ہر ایک خلق میں کامل اور سب سے بڑا ہے۔ کس قدر اسکی شان سے دور ہے کہ وہ اپنے گنہ گاروں کے مقابل پر معافی و بخشش کا کہی نام نہ لے اور اونے اونے باتوں میں سزا دینے کیلئے تیار ہو جائے اور نیز اس میں جو دشمنی کی صفت نہ ہو اور انسان فیض ایک مزدور کی طرح جس قدر مزدوری کرے اسی قدر بدلہ لے۔ ایسے ہمیشہ سے کہاں توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کسی وقت احسان اور مروت سے پیش آوے اور کسی لغزش کے وقت قصور و معاف فرماوے بلکہ انسانوں کے لیے

اسکی حکومت خطرناک اور اپنی سخت قسمتی کا موجب ہو۔

✓ یاد رہے کہ توبہ اور مغفرت سے انکار کرنا و حقیقت انسانی نزقیات کے علاوہ کو بند کرنا ہے کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کے نزدیک واضح اور بدیہیات کے ہے کہ انسان کامل بالذات نہیں بلکہ تجمل کا محتاج ہے اور عیب کا وہ اپنی ظاہری حالت میں پیدا ہو کر آہستہ آہستہ اپنے معلومات و وسیع کرتا ہے پہلے ہی عالم فاضل پیدا نہیں ہوتا اسی طرح وہ پیدا ہو کر عیب ہوش بکھڑاتا ہے تو اخلاقی حالت اسکی نہایت گری ہوئی ہوتی ہے چنانچہ عیب کوئی نوعمر بچوں کی حالات پر غور کرے تو صفات طور پر اسکو معلوم ہوگا کہ اکثر بچے اس بات پر چر لیں ہوتے ہیں کہ اوسنے او نے نزاع کے وقت دوسرے بچے کو مارا اور اکثر ایسے بات بات میں جھوٹ بولنے اور دوسرے بچوں کو کھالیاں نیکی خصلت متاثر کرتی ہیں اور بعض کو چوری اور چٹپٹ چوری اور حسد اور بغل کی ہی عادت ہوتی ہے اور پھر جب جوانی کی مستی جوش میں آتی ہے تو نفس امارہ ان پر سوار ہو جاتا ہے اور اکثر ایسے مالایق اور ناگفتنی کام ان سے ظہور میں آتے ہیں جو صریح فسق و فجور میں داخل ہوتے ہیں۔ غلام کلام یہ کہ اکثر انسانوں کیلئے اول مرحلہ گندی زندگی کا ہے اور پھر جب سعید انسان اوایل عمر کے شند سیلاب سے بہا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور سچی توبہ کر کے ناکرونی باتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اپنے غفلت کے جامہ کو پاگ کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے یہ عام طور پر انسانی زندگی کے سوانح ہیں جو نوع انسان کو طے کر لے پڑتے ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہی بات سچ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی نہیں کہ کسی کو نجات دے۔ پس جبکہ خدا فرمیدے گا جواب دے چکا ہے اور کسی پلیدہ جون میں ڈالنے کا اس کا سختہ ارادہ ہو تو ایسی حالت میں جس کو یہ خواہش ہو کہ وہ گندی زندگی سے رستگار ہو کر اسی زندگی میں اعدان الہی میں سے ہو گیا دے وہ کیونکر برخلاف خدا کے ارادہ کے اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے اور کیونکر

وہ خدا کی راہ میں کوئی معاہدہ کر سکتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ میرے لیکر خدا کے فضل کا دروازہ قطعاً بند ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اب بہر حال میرے لئے کوئی کتاب یا بلا یا سُر بننا ضروری ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی پیش کی کہ وہ کتاب اپنی آپ میں مکمل ہو یعنی اپنے بعد کسی دوسری کتاب کی اُسکو حاجت نہ ہو۔ ابلیس چالاک کی طرح خیال کرو کہ یہ کس قسم کی نشانی لکھی ہے۔ چونکہ آریون کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہو کہ اُس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اس لئے اُس نے اپنی غرض پوری کرنے کیلئے اس عقیدہ کو الہامی کتاب کی نشانیوں میں داخل کر دیا۔ تنقیح طلب تو یہ امر ہے کہ کیا حقیقت دید ایک ایسی کامل مکمل کتاب ہو کہ اُس کے بعد کسی دوسری کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ سو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو صریح معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی صفت ہو جو سب کو نامہ اس پر تہمت ہو وہی کے ذریعہ سے جو کچھ آریہ ورت میں ظاہر ہوا ہے وہ یہی عناصر پرستی اور مخلوق پرستی اور سوج اور چاند کی پوجا ہے یا نیوگ ہے اور کئی مرتبہ ہم کچھ چکے ہیں کہ وہی توحید اور معرفت الہی کا سخت مخالف اور دشمن ہے اور ایک گمراہ کرنے والی کتاب ہو جس کتاب نے ایسی گندی تعلیم پھیلائی ہے کہ نہ توحید کو باقی چھوڑا اور نہ عمل صالح کی ترغیب دی اور نہ ایک ذرہ بہر ہمت کوئی خوبی ہے اسکی ایسی تعریف کرنا کہ گویا اُس کے بعد کسی الہامی کتاب کی حاجت نہیں یہ سہرہ ہر بے حیائی ہے اور خواہ مخواہ خدا کی کتابوں پر بے جا حملہ ہے۔ ہم پہلے اس کو لکھ چکے ہیں کہ چونکہ انسانی حالت ایک طور پر نہیں رہی اور نوع انسان پر بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں پس مصلحت اور حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ ہر ایک تغیر کے مناسب حال کتاب نازل ہو۔ جیسا کہ بہت آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ابتدائے زمانہ میں کسی کامل کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ابتدائے زمانہ میں نہ گناہوں کا زور ہوتا تھا

نہ برعقیدگی کا طوفان برپا ہوتا ہے اور لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ جسمانی طبع پر ہی جہاں تندرست اور صحیح سالم لوگ موجود ہوں وہاں چند ان طبیب کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ جہاں بیمار ہیں طبیب بھی ہیں جہاں اس عقل زمانہ میں قسم یہ تقسیم ہو سکتا ہے۔

(۱) ایک صلاحیت کا زمانہ جو ابتدائی زمانہ تھا۔

(۲) دوسرا نیک و بد کی برابری کا زمانہ جس کو درمیانی زمانہ کہہ سکتے ہیں۔

(۳) تیسرا معاصی اور فساد کا زمانہ جسکو بہت سی مین کاٹنگ کہتے ہیں۔ سورہ زہر طلاء زمانہ طوفان معاصی کا اس لائق تھا کہ کمال کتاب اسمین بھیجی جاوے سورہ قرآن شریف

وید نے جو کچھ کمال ظاہر کیا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں (۱) اوس نے

اپنے ہمیشہ کو خالق ہونے سے جواب دیدیا۔ (۲) اُس نے روح کو اُن کی تمام طاقتوں

اور توانوں کے ساتھ خود بخود سمجھ لیا۔ (۳) اُس نے تمام ذرات عالم کو مع اُن کے جس

اور طاقتوں کے ہمیشہ کیطبع اپنے وجود کے آپہری خدا مان لیا۔ (۴) اُس نے خدا کی

صفت وحی اور الہام کو ہمیشہ کے لیے معطل قرار دیا۔ (۵) اُس نے اُن تمام دلائل

انکار کیا جن سے خدا کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ (۶) اُس نے ہمیشہ کو ایک بخیل اور کیش پات

اور طرف داری کرنیوالا ٹھہرایا کہ جو ہمیشہ آریہ ورت سے تعلق رکھتا ہے اور انہیں پر الہام

نازل کرتا ہے دوسروں پر بیوجہ ناراض ہے گویا اُسی قوم سے اُس کا رشتہ اور قربت ہے

گویا دوسرے ملکن کے لوگ اُس کے بند ہی نہیں یا اُن کے وجود سے ہی بے خبر ہے

(۷) اُس نے نیوگ کے ناپاک طریق کیلئے تاکید ہی حکم دیکر ہزاروں عورتوں کی عفت

میں خلل ڈالا۔ (۸) اُس نے تناسخ کا عقیدہ پیش کر کے آریوں کو کوئی ایسا قاعدہ

ذبتلایا جس سے سمجھا جاتا کہ مثلاً دوبارہ آنے والی کوئی لڑکی اُسی شخص کی مان یا دادی

تو نہیں جس سے وہ نکل کر ناپا ہوتا ہے (۹) اُس نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ گویا ہمیشہ کو

ایک ایسا بد مکر کرنے کی عادت ہو جو کمکتی دینے کے وقت پوشیدہ طور پر کسی باب کے
 ذمہ ایک گناہ رکھ لیتا ہے اور پھر اسی گناہ کا الزام دیکر کمکتی خانہ سے اسکو باہر نکالتا
 ہے (۱) اس نے اپنے پریشیر پر یہ نہایت قابل شرم و صبر لگایا کہ وہ جاودانی کمکتی
 دینے پر تیار رہتا ہے اور پھر چھوٹ یہ بولا کہ اعمال محدود ہیں اس لیے جزا بھی محدود
 ہی چاہیئے حالانکہ یہ بیان خلاف واقعہ ہے کیونکہ بموجب اصول آریوں کے پریشیر
 اس لیے کمکتی خانہ سے ہر ایک روح کو باہر نہیں کرتا کہ اعمال محدود ہیں بلکہ اس لیے
 کرتا ہے کہ اس کو یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ کسی ایسی کمکتی دے سکے جس سے کہ اگر دہائی
 کمکتی سب روحوں کو ویدے تو پھر آئندہ اپنا کام کیونکر چلاوے اور پھر نئی پیداہش
 ظاہر کر نیچے لے کہاں سے نئی روحیں لاوے حالانکہ بموجب عقیدہ وید کے یہ
 ضروری امر ہے کہ ہمیشہ سلسلہ جنون کا جاری رہے مگر جو لوگ ہمیشہ کیلئے اداگوں سے
 نجات پا چکے وہ کیونکر دوبارہ جنون کے چکر میں آسکتے ہیں پس پریشیر یہ مصیبت
 پڑی کہ ہمیشہ کی کمکتی دینے سے اس کا تمام کاروبار بند ہو جاتا ہے کیونکہ نئی روحوں کے
 پیدا کرنے پر تو وہ قادر ہی نہیں۔ اس صورت میں وہ کہاں سے نئی روحیں لاتا ناچار
 میٹھی کمکتی قرار دی گئی تا کسی طرح اسکی راج اور حکومت میں فرق نہ آوے۔ یہ ہے ہندوؤں
 کا پریشیر اور یہ میں وید کی کامل ترین جن کی بنیاد پر مضمون پڑھنے والے نے کہا کہ
 وید کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ پس یہ حقیقت وید نے اپنی قابل شرم
 اصولوں کے ساتھ پریشیر کی عزت کا پاس کیا نہ آریوں کی آبرو کا خیال کہا نیچے کے عقیدہ
 کے ساتھ آریوں کی پگڑی اتاری اور پریشیر کی سلب قدرت اور سلب خالقیت کے
 عقیدہ کیساتھ اس اپنے پریشیر کو بے عزت کیا۔ پس جس وید نے اپنی پریشیر اور اپنے
 پیروی کو نبوالوں کے ساتھ یہ سلوک کیا اس سے دوسروں کو کیا توقع ہے کہ وہ تو حقیقت اس امر
 کا مصداق ہوئے تو بخوشی چہ کر دی کہ بالکل غلطی + حقا کہ واجب آمد زناحت و ازدواج

مضمون پڑھنے والے نے ایک اور نشانی الہامی کتاب کی یہ پیش کی کہ حسین
 اختلاف نہ ہو۔ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ واقعی یہ نشانی الہامی کتاب کے لئے ضروری ہے
 کیونکہ اگر بیان میں تناقض پایا جاوے اور قواعد مقررہ منطق کے رو سے درحقیقت تناقض
 ہو تو ایسا بیان اس عالم الغیب کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا جسکی فہم غلطی اور نقص اور خطا
 سے پاک ہے کیونکہ تناقض سے لازم آتا ہے کہ دو متناقض باتوں میں سے ایک جھوٹی ہو
 یا غلط ہو اور اس دونوں قسم کی منقصت سے خدا تعالیٰ کی شان بلند و برتر ہے۔ لیکن
 بعض نادان اپنی کوتاہ اندیشی اور حماقت سے ایسے امور میں بھی تناقض سمجھ لیتے ہیں جن کو
 درحقیقت تناقض سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ زید مرده ہے یعنی باعتبار روحانی حیات
 کے اور یہ کہنا کہ زید زندہ ہے یعنی باعتبار جسمانی حیات کے ان دونوں فقروں میں کچھ اختلاف
 اور تناقض نہیں کیونکہ اعتبار الگ الگ ہیں۔ ایسا ہی یہ کہنا کہ زید جفا کا بیٹا ہے بہت
 شریر آدمی ہے اور یہ کہنا کہ زید جو لید کا بیٹا ہے بہت نیک اور بھلا انسان آدمی ہے حسین
 بھی کچھ تناقض اور اختلاف نہیں۔ کیونکہ موضوع یعنی وہ لوگ جنکے حالات کا بیان ہے وہ
 الگ الگ ہیں۔ ایسا ہی یہ کہنا کہ زید صبح کے وقت جنگل میں تھا اور یہ کہنا کہ زید شام کے
 وقت گھر میں تھا ان دونوں فقروں میں بھی کچھ تناقض اور اختلاف نہیں کیونکہ اوقات الگ
 الگ ہیں اور ایسا ہی یہ کہنا کہ زید بغداد میں کبھی نہیں گیا اور یہ کہنا کہ زید دمشق میں گیا تھا
 ان دونوں فقروں میں بھی کوئی تناقض اور اختلاف نہیں کیونکہ مکان الگ الگ ہیں اور
 یہ کہنا کہ زید کو میں دور رسید اجرت دون کا بشرطیکہ وہ سارا دن میرا کام کرے اور یہ کہنا کہ
 زید کو میں صرف آٹھ آنہ اجرت دوں گا بشرطیکہ وہ صرف ایک پہر میرا کام کرے۔ ان دونوں
 فقروں میں بھی کوئی تناقض اور اختلاف نہیں کیونکہ شرطیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ غرض جب تک
 ان تمام امور متہکرہ بالا میں وحدت نہ پائی جائے اور ہر ایک قسم کی زمانی مکانی وغیرہ تعین
 سے دو بیان خالی نہ ہوں تب تک نہیں کہا جائیگا کہ وہ دو بیان متناقض ہیں۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تناقض سے وید ہر اہم ہے جبکہ ایک طرف تو وید خدا کو قاطعاً مطلق مانتا ہے اور اسکو ہر شے کی تیاں بانٹتا ہے اور دوسری طرف اُسکی قدرت کے تمام کاموں سے انکاری ہے اُسکے خالق ارواح اور اجسام ہونے سے منکر ہے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ کہنے کہنے طور پر یہ عقیدہ سکھلاتا ہے کہ کیا ارواح اور کیا انہی تمام طاقتیں اور قوتیں اور اُن کے عجیب خواص سب خود بخود ہیں اور پرمیشہ نے اُن کو پیدا نہیں کیا ایسا ہی اجسام کے ذرات اور انہی تمام طاقتیں اور قوتیں خود بخود ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ یہ کس قدر تناقض ہے کہ ایک طرف تو پرمیشہ کی کمال قدرت کو مانتا اور دوسری طرف سری سے تمام قدرتی کاموں سے اُسکو جواب دینا؟

ایسا ہی ایک طرف تو وید اقراری ہے کہ پرمیشہ تمام فیضوں کا منبع اور سرچشمہ ہے اور دوسری طرف قطعاً اس بات سے انکاری ہے کہ کوئی فیض پرمیشہ کا جاری ہے کیونکہ جس حالت میں روحوں کی تمام طاقتیں اور قوتیں اور اجسام کی تمام طاقتیں اور قوتیں قدیم سے خود بخود ہیں اور انہیں طاقتوں کے ذریعہ سے وہ علوم و فنون حاصل کرتی ہیں تو کیا اس سے ثابت نہ ہوا کہ پرمیشہ کا اُن پر ذرہ فیض نہیں؟ اور اگر کہو کہ اگرچہ وہ قوتیں تو خود بخود ہیں لیکن علوم اور معارف کا فیض تو پرمیشہ کی طرف سے ہوتا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ بموجب اصول آریہ سہج کے پرمیشہ اپنی طرف سے کوئی نیکی اور خیر اور فیض انسان کو نہیں پہنچا سکتا اور جو کچھ انسان کو کوئی بہتری اور خیر اور فیض پہنچتا ہے وہ تمام اُسکے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو کچھ وید کے رشتیوں پر اہام ہوا ہے وہ پرمیشہ کا کچھ بھی احسان اور فیضان نہیں بلکہ خود اُن رشتیوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پس یہ عجیب پرمیشہ ہے کہ نہ روحوں کو اس نے پیدا کیا اور نہ اُنکو کوئی فیض پہنچا سکتا ہے اور پھر یہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ وہ تمام فیض کا منبع ہے کیا یہ صریح تناقض اور اختلاف بیانی وید میں موجود ہے یا نہیں؟ ایسا ہی وید کی طرف سے یہ دعوے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت کرتا ہے

کرتا ہے اور ہمیشہ انکی پالیمنٹ میں کہہ رہے کیلیئے اگنی۔ وایو۔ آوت۔ انگریز ہی انتخاب کیے جاتے ہیں۔ پس کیا اس طرفداری سے جڑھ کر کوئی اور بھی طرفداری ہوگی جو دیم میں پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ الہامی کتاب کے لیئے آریہ ورت کو ہی اختیار کرتا ہے اور قدیم سنسکرت زبان میں ہی الہام کم تر چلا آیا ہے ایسا ہی انسکو الہام دینے کیلیئے اگنی۔ وایو۔ انگریز۔ آوت ہی پسند آتے ہیں۔ اور ہمیشہ ایسی اعلیٰ جن انکو دیتا ہے کہ جلالیق الہام پانے کے ہوتی ہے اور عیالہ نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ نہ تین دفعہ ظہور میں آتا ہے بلکہ بشمار اربوں تک اس پر گزر سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرتا ہے اور جس طرح گورمنٹ برطانیہ کے انسرین کو گرمی کے دنوں میں شملہ پسند آیا ہوا ہے پریشکر کو آریہ ورت پسند آگیا ہے دوسرے ملکوں کے باشندوں سے بے وجہ ناراض ہے یا اب تک اسکو ان کے وجود کا علم ہی نہیں۔ اب کوئی آریہ صاحب انصاف سے فرما دے کہ کیا یہ طریق پریشکر کا طرفداری اور یکپشت پات ہو یا کوئی اور بات ہو؟ اور اگر کوئی اور بات ہے تو مع دلائل اسکو بیان کر دیں۔

مضمون پڑھنے والے الہامی کتاب کی ایک پریشانی بتلائی کہ اس میں ایسی باتیں نہ ہوں کہ خدا نے فلاں کام میں مکاری کی۔ اسکا جواب ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ کران باریک تدبیروں اور تصورات کو کہتے ہیں کہ وہ ایسے غرضی اور ستورہ ہوں کہ جس شخص کیلیئے تبلیغ عمل میں لائی گئی ہیں وہ ان تدبیروں کو شناخت نہ کر سکے اور دھوکا کھا جائے۔ پس مکر و فرس کے ہر تے ہیں۔

(۱) اول وہ کہ جن کے عملدرآمد سے ارادہ خیر اور بہتری کا کیا گیا ہے اور کسیو نقصان پہنچا نا منظور نہیں ہے جیسا کہ مان اپنے بچہ کو اس مکر سے دوپلا دیتی ہے کہ وہ ایک شہرت شیریں ہے اور بیٹہ ہی بیبا ہے بڑا سیٹھا ہے اور اس مکر سے بچے کے دل میں ایک خوش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دو کو پی لیتا ہے اور جیسا کہ پولس کے بعض لوگوں کو یہ خدمت سپرد ہے کہ وہ پولس کی دردی نہیں رکھتے اور عام لوگوں کی طرح سفید پوش رہتے ہیں اور

پروہ میں بد معاشرتوں کو تارتے پتھڑتے ہیں پس یہی ایک قسم کا مکرم ہے مگر نیک مکرم۔ ایسا ہی طالب علم یا کوکلا یا ڈاکٹر طوں کا امتحان لینے والے یا کسی اور صنف میں جو امتحان جرتے ہیں وہ بھی نیک ہی سلطان بن گئے تو ایک حد تک مکر کرتے ہیں۔ پس اسی طرح سمجھ لیا چاہئے مگر جو خدا کی شان کے مقابل میں ہر قسم کے ہین جن کے ذریعہ سے وہ نیکوں کو آزماتا ہے اور بدوں کو جو اپنی شرارت کے کمر نہیں چھوڑتے سزا دیتا ہے اور اس کے قانون قدرت پر نظر ڈال کر ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایسی مخفی جرمیں یا مخفی غضب اس کے قانون قدرت میں پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مکار شریر آدمی جو اپنے بد کمروں سے باز نہیں آتا۔ بعض اسباب کے پیدا ہونے سے خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعہ سے جو میرے لیو میسر آئے ہیں ایک منظر کو مانتا رہے کہ ظلم کے ساتھ پیش ڈالوں گا مگر انہیں اسباب سے خدا اسی کو ہلاک کر دیتا ہے اور یہ خدا کا مکر ہوتا ہے جو شریر آدمی کو ان کاموں کے بد نتیجے سے بخیر رکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اس کو میں اسکی کامیابی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایسا کام خدا تعالیٰ کے دنیا میں ہزار بار پائے جاتے ہیں کہ وہ ایسا شریر آدمی کو جو بد کمروں سے بے گناہوں کو دکھ دیتا ہے اپنے نیکوں کے عدل کے مکرم سزا دیتا ہے۔

اب ہم عام فائدہ کیلئے کتاب لسان العرب سے جو ایک پُرانی اور معتبر کتاب سنت کی ہے مکر کے معنی لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ المکر احتیال فی خفیۃ۔ وان الکبید فی العروب حلال۔ والمکر فی کل حلال حرام۔ قال اللہ تعالیٰ ومکروا مکروا ومکروا

مکروا ہم کالیثعرون۔ قال اهل العلم بالتاویل المکر من اللہ تعالیٰ حرام ہی باسم مکر الحجازی۔ ترجمہ مکر اس حیلہ کو کہتے ہیں جو پوشیدہ رکھا جائے جو کون میں ہر قسم کے حیلہ حلال ہیں۔ اور ہر ایک حلال امر کو حیلہ کر کے ٹالنا یہ حرام ہے اور قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں نے اپنی دہشت میں ایک بڑا مکر کیا اور پہنچے بھی مکر کیا اور وہ ہمارے مکرم سے بے خبر تھے اور اہل علم کہتے ہیں کہ خدا کا مکرم یہ ہے کہ

مکار کو کمر کی سزا دینا۔ اور قرآن شریف میں پوری آیت یہ ہے

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا
تقاسموا بالله لنبنتنّه واهله نمر لنقولنّ لوليته ما شهدنا مهلك اهلهم
وانا الصادقون ثم مكروا مكرًا ومكرًا مكرًا وهم يشعرون۔ فانظر كيف كان
عاقبة مكرهم انا ذمّرناهم وقومهم اجمعين۔ قتلكم بيوهم خاوية بما ظلموا
ان في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ وایغینا الذین امنوا وکانوا یتقون۔ المزمور ۱۹
سورة الفصل مرکوع ۱۷ و ۱۸ ترجمہ اور شہر میں تو شخص ایسے تھے جن کا پیشہ ہی فساد تھا
اور اصلاح کے رد و ادارہ نہ تھے اور ہونے باہم قسمیں کہا میں کہ رات کو پچھ شہیدہ طور پر
شہنشاہ مار کر اس شخص کو اور اسکے گھر والوں کو قتل کر دو اور پھر ہم اُسکے وارث کو جو خون کا
دعویٰ دار ہو گا یہ کہیں گے کہ ہم تو ان لوگوں کے قتل کر نیکی کے وقت اس موقع پر حاضر نہ تھے
اور ہم بیچ بیچ کہتے ہیں یعنی یہ بہانہ بنائیں گے کہ ہم تو قتل کر نیکی کے وقت فلاں فلاں جگہ گئے
ہوئے تھے جیسا کہ اب بھی مجرم لوگ ایسے ہی بہانے بنایا کرتے ہیں تا مقررہ نہ چلے۔ پھر اس شخص
فرماتا ہے کہ تو دیکھ کہ اُن کے کمر کا انجام کیا ہوا ہے اُنکے تمام قوم کو ہلاک کر دیا اور
یہ گھر جو ویران پڑے ہوئے ہیں یہ انہیں کے گھر ہیں جسے اس کو ان کو بیزار دی کہ یہ ہماری برگزیدہ
بعدوں پر ظلم کرتے تھے اور باز نہیں آتے تھے۔ پس ہلایہ عذاب اُن لوگوں کیلئے ایک نشان
ہے جو جلتے ہیں۔ اور جسے اُن ظالم لوگوں کے ہاتھ سے اُن ایسا مذاروں کو نجات کی دی جو
متقی اور پرہیزگار تھے۔ سو خدا کا مکر یہ تھا کہ جب شرارت میں بڑھتے گئے تو ایک
مدت تک خدا نے اپنا ارادہ عذاب کو مخفی رکھا۔ اور جب انکی شرارت نہایت درجہ تک پہنچ گئی
بلکہ انہوں نے ایک مکر کر کے خدا کے برگزیدوں کو قتل کرنا چاہا۔ تب وہ پوشیدہ عذاب خدا نے اُن پر
ڈال دیا جسکی پہنچ بھی خبر نہ تھی اور اُن کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس طرح ہم نیست نابود
کئے جائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندوں کو ستانا اچھا نہیں آخر خدا

پکڑتا ہے کچھ مدت تک تو خدا اپنے ارادہ کو بخفی رکھتا ہے اور وہی اسکا ایک مکر ہے مگر جب شریر آدمی اپنی شرارت کو اتنا تک پہنچا دیتا ہے تب خدا اپنے ارادہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پس نہایت قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے برگزیدہ بندوں کے مقابل بعض شرارت کے جوش سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انکو ہلاک کرنا چاہتے ہیں آخر خدا انکو بھی ہلاک کرتا ہے اس کے بارہ بین رومی صاحب کا یہ شعر نہایت عمدہ ہے۔

تا دل مرد خدانا بدرد و هیچ قومے را خوار سوانہ کرد

یہ ہر مضمون پڑھنے والے اپنے الہامی کتاب کی یہ نشانی پیش کی کہ نبین کسیک مال لٹو کیلئے حکم نہ دیا گیا ہو ہم اس سے بھی ہتھی نکالتے ہیں کہ یا تو یہ شخص وید سوا واقف ہو اور یا وہ اپنے کے شہیون کا کچا دشمن ہے۔ کیونکہ بار بار وہی باتیں بیان کرتا ہے جو وید کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ اس جگہ ہم بطور نمونہ ناظرین کے لئے رگوید کی چند شریاں لوٹ کے پائیں گے جیسے ہیں اور وہ یہ ہیں :- اگنی کے آگے ایک وعاکر کے آخری فقرہ شرتی کا یہ ہے۔ ایسا ہو کہ ہم لڑائی میں اپنے دشمنوں سے لوٹ حاصل کریں اسے اندر رگو ہم سخت نہ ہوں پر تو ہمیں ہزار ہا گویں اور گھوڑے ویکر والا کر۔ اے خوبصورت اور طاقت ور اندر خوراک کے مالک تیری شفقت ہمیشہ قائم رہتی ہے ہزاروں عمدہ گھوڑے اور گویں ہمیں دے ہر ایک کو جو ہمیں گالی دیتا ہے غارت کر بیٹے انکا مال گویں وغیرہ ہیں ویدے۔

اے اندر اور اگنی بجز گمانے والو شہر دن کے غارت کر نیو لو ہمیں دولت

عطا کر دے لڑائیوں میں ہماری مدد کر دے یعنی بہت سالوٹ کا مال ہمیں دو۔ اے اندر جو سب لٹاؤ میں اول درجہ کا دیتا ہے ہم تجھے بلاتے ہیں تو نے لڑائیوں میں بہت سالوٹ کا مال حاصل کیا ہے اے اہیت اندر ایسی لڑائیوں میں ہماری حفاظت کر جہاں سے بہت لوٹ ہمارا ہاتھ آوے ہم اندر کو جو ہمارے دشمنوں کے مقابل پر بجز گمانا ہے اور جو ہمارا مدد گا ہے ہمیشہ دولت حاصل کر نیچے لئے بلاتے ہیں (وید کی تعلیم کی مدد سولوٹ کا مال اکثر اندر ہی

دیا کرتا ہے)۔ اے اگنی جتنے کچھ کہی کا ہرم کر کے بلایا ہے ہمارے دشمنوں کو جلا دے
ابن کوئی آریہ صاحب بتلا دیں کہ یہ شریاں دید میں ہیں یا قرآن شریف میں۔
قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ اپنے دشمنوں کو آگ سے جلا دو اور انکا مال لوٹ لو۔ یہ ایک
سخت بد ذاتی ہے جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام پر ناحق تہمت لگائی جاتی ہے قرآن شریف
میں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور انکا مال لوٹا اور ان کو
وطن سے نکالا۔ تم ہی بعض اس نقصان کے انکا مال لوٹ لو۔ اور جب سو دنیا پیدا ہوئی
ہے ہمیشہ لڑائیوں کی وضع اسی طرح پر چلی آئی ہے کہ فتح کرنیوالے مغلوب فریق کا مال لوٹ
لیتے ہیں بلکہ ان کے ملک پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ آجکل ہی فتح پانچواں لے بادشاہوں ہیں
یہی رسم جاری ہے مگر قرآن شریف نے ظلم اور زیادتی کی تعلیم نہیں دی اور صرف مظلوموں
کی نسبت لڑائی کرنا جائز رکھا ہے اور نیز یہ کہ جس طرح دشمن نے ان کا مال لوٹ لیا ہے وہ بھی
لے کر یا دتی تحریں پس قد رے حیاتی بے شرمی بے یانی ہے کہ ناحق قرآن شریف پر یہ تہمت
تھاپ دی جاتی ہے کہ گویا اس نے آتے ہی بغیر اسکے کہ فریق ثانی سے مجرمانہ حرکتیں
صا در ہوں لوٹ اور قتل کر نیک حکم دید یا تھا ہمیں یہی کوئی آیت سارے قرآن شریف میں
نہیں ملتی اگر آریوں نے کوئی یہی آیت دیکھی ہے جس سے یہ پایا جاتا ہو کہ بغیر فریق ثانی کے
ظلم اور مجرمانہ حرکات کے ان کے ساتھ جنگ کر نیک حکم ہو تو ان پر کہا ناجائز ہے جب تک
وہ آیت پیش نہ کریں۔ یوں ہی کسی آیت کا سر پر کاٹ کر اور اپنے مطلب کے موافق منہ کر
پیش کر دینا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو سخت شری اور بد معاش اور گندے کہلاتے ہیں
خدا تو قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اِذْ لِلَّذِينَ لِقَا قُلُونَ بِأَفْهَمَ ظَلُمُوا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی
فَصْرِهِم لَقَدِيرٌ یعنی جن مسلمانوں پر ناحق قتل کر نیکی لے کر چڑھائی کی جاتی ہے خدا ان کو دیکھا کہ
وہ مظلوم ہیں اسلئے خدا ہی انکو مقابلہ کر نیکی لے اجازت دیتا ہے۔

مضمون پڑھنے والے ایک نشانی اہامی کتاب کی یہ بیان لگی کہ پیدائش اور فنا

کے بارہ بین اسین صحیح صحیح حالات درج ہوں۔ واضح ہو کہ اس نشانی کی حقیقت بیان کر نیکی بارے
 میں ہم چندان ضرورت نہیں دیکھتے کیونکہ پہلے ہی وضاحت کے ساتھ ہم سمجھ چکے ہیں کہ ان دونوں
 نشانوں میں دید نے بڑی پہاڑی غلطی کہائی ہے کیونکہ بموجب قول آریہ سماج کے وید کی
 تعلیم کہ ارواح اور نورات اجسام انادی اور غیر مخلوق اور قدیم سے پریشکر کی طرح خود بخود
 ہیں اور انکی تمام طاقتیں اور قوتیں ہی خود بخود ہیں۔ اور انسان کے مرنیکے وقت میں انکی
 روح آسمان کی فضا میں چلی جاتی ہے اور پھر بنم کی طرح رات کی وقت کسی گہاس پات پر
 پڑتی ہے اور وہ گہاس کوئی کہانیتا ہے اور اس طرح پر لٹنے کے اندر ہو کر وہ روح کسوت
 کے چٹین میں چلی جاتی ہے۔ یہ ہے وید کی فلاسفی جو سپیدائش اور فنا کے متعلق ہر اور ہم
 اسی رسالہ میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ایسا بدیہی البطلان عقیدہ ہے کہ ایک بچہ بھی اس پر
 ہنسے گا اگر وہ عین خود بخود ہیں اور انکی طاقتیں خود بخود ہیں تو پھر ہمیشہ پریشکر نہیں کہتا
 اور نہ پریش کرانیکے لیے اسکا کوئی حق ٹھہرتا ہے اور اس کا روح ان چکومت کے نافر قہقہہ
 جاہلانہ ہوگا اور ہم کوئی دوسرا نام اس قہقہہ کا نہیں رکھ سکتے۔ ایسا ہی اس عقیدہ سے انکی توحید
 تمام درہم برہم ہو جاتی ہے اور قدامت میں ذرہ ذرہ اسکے وجود کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے۔
 اور نیز بڑی خرابی یہ ہے کہ اس صورت میں وہ منہ فیض نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ جبکہ روح عین خود بخود
 ہیں اور انکی طاقتیں خود بخود ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے اور اک مجہولات کی توت
 ہی خود بخود ہوگی اس صورت میں انکو اور اک مجہولات کیلئے پریشکر کی کچھ ہی حاجت نہ رہی
 اور اس سے ماننا پڑیگا کہ جیسا کہ روح عین قدیم سے خود بخود ہیں ایسا ہی علوم ضروریہ کے تمام
 دروازے ہی قدیم سے ان پر کھلے پڑے ہیں پس اس صورت میں پریشکر کی کچھ ہی ضرورت
 نہیں رہیگی۔ اور اگر یہ کہو کہ روح عین خود بخود ہیں مگر ان کے صفات خود بخود نہیں تو
 یہ خیال خود غلط ہے کیونکہ کسی چیز کا تحقق وجود بغیر تحقق صفات کے ممکن نہیں۔ غرض اس
 عقیدہ سے پریشکر منہ فیض نہ رہا۔ اور اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا اور نیز اسکے وجود پر کوئی

اسکی پیدا کردہ نہیں اور اسکی پرورش کردہ نہیں۔ وہ جمن ہے یعنی وہ بغیر عوض اعمال کے اپنے نام بندوں کو خواہ کا فرجین خواہ مومن اپنی نعمتیں دیتا ہے اور اسکی آسائش اور آرام کے لیے بیشمار نعمتیں اُن کو عطا کر رہی ہیں اور وہ رحیم ہے یعنی پہلے تو وہ اپنی رحمانیت سے جسین انسان کی کوشش کا دخل نہیں ایسے قوتوں اور طاقتوں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جن سے نیک اعمال بجا لاسکین اور تکمیل اعمال کیلئے ہر ایک قسم کے اسباب ہتیا کر دیتا ہے اور پھر جب اسکی رحمانیت سے انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ اعمال نیک بجا لاسکے تو ان اعمال کی جزا کیلئے خدا تعالیٰ کا نام رحیم ہے۔ اور جب انسان خدا تعالیٰ کی حیثیت سے فیضیاب ہو کر اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسکی طرف سے ابدی انعام اکرام پاوے تو اس ابدی انعام اکرام کے دینے کیلئے خدا تعالیٰ کا نام مالک یوم الدین ہے۔ پھر بعد اس کے فرمایا کہ اے وہ خدا جو ان صفات کا توجاع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ نیک امور میں تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اُن لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام اکرام ہے اور اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیرے غضب کے نیچے ہیں (یعنی ایسی شوخی اور شرارت کے کام کرتے ہیں جو یہی دنیا میں مورد غضب ہو جاتے ہیں) اور ہمیں اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیری راہ کو بہل گئے ہیں اور وہ راہیں خستیاں کرتے ہیں جو تیری مرضی کے موافق نہیں ہیں۔ اب دیکھو کہ قرآن شریف کی یہ سورۃ جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے کیسی تو مجید ہے پڑھے جو کسی جگہ انسان کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کہ میں خود بخود ہوں اور خدا کا پیدا کردہ نہیں اور نہ یہ دعویٰ ہے کہ میرے اعمال اپنی قوت اور طاقت سے ہیں اور وہی کی طرح اُس میں یہ وہا نہیں کہ اسے پیشتر ہیں بہت سی گوئیں دے اور بہت ہی گہوڑے دے اور بہت سا لوٹ کا مال دے۔ بلکہ یہ دعا ہے کہ ہمیں وہ راہ دکھا جس راہ سے انسان بچے پالیتا ہے اور تیرا روحانی انعام اکرام اُسے نصیب ہوتا ہے اور تیرے غضب سے بچتا ہے اور گمراہی کی راہوں سے محفوظ رہتا ہے۔

اسی طرح قرآن شریف میں یہ تسلیم نہیں ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح دو کمرے ہو کر شہنشاہ کی طرح رات کے وقت کسی گہاس پات پر پڑتی ہے اور ہم پہلے اس کو بہت تفصیل کیساتھ بیان کر چکے ہیں۔ وید کی تعلیم سراسر غلط ہے بلکہ روح اور اس کی تمام طاقتیں خدا کی پیدائش ہے اور کوئی روح وہیں نہیں آتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ وید نے روحوں کی پیدائش اور فنا کے بارے میں دونوں پہلوؤں کی غلطی کی ہے چاہیے کہ اس بارے میں ہمارے گذشتہ بیان کو غور سے پڑھیں۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ الہامی کتاب کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں راجا پر جا اور والدین اور اولاد کے سب حقوق انصاف سے درج ہوں مگر مجھے تعجب ہے کہ شیخ جس اس قدر جلدی دیا نہ کہ اس تعلیم کو قبول کر لیا جو ویدوں کی رو سے ستیا رتھ پر کاش میں درج ہے جس میں لکھا ہے کہ اسی راجا کو ماننا چاہیے جو ویدوں کی تعلیم کے موافق چلتا ہو اس تعلیم میں اس نے صاف اشارہ کیا ہے کہ جو بادشاہ آریہ مذہب کا پابند نہ ہو گودہ کیسا ہی عادل ہو کیسا ہی رحم کر نیوالا ہو کیسا ہی شریک و رعیت پروری کر نیوالا ہو اسکو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی تعلیم تھی جس نے انہیں ایام میں شریک عقلمند اور سمجھدار اور تعلیم یافتہ آریوں کو باغیانہ حرکت کا متحجب کیا۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ بعض وحشی مسلمان جو تعلیم قرآنی سے بالکل محجوب ہیں باوجود رعیت کو ملانے کے باغیانہ حرکت کر رہے ہیں مگر ہم ایک تعلیم یافتہ قوم کو جاہلون کے ساتھ براہرہیں کر سکتے جاہلون کی نسبت یہ قول امیر عبدالرحمان خان کا بہت صحیح ہے کہ انہیں برف نصف قرآن عمل کیسند قرآن شریف میں صاف اور صریح طور پر فرمایا گیا ہے کہ عادل بادشاہوں کی فرمان برداری کرو اور بغاوت کر رہے نہ کرو۔ اور جس بادشاہ یا جس کسی سے احسان دیکھو اس کا شکر کرو اور سب کو پہلانی کرو۔ مگر وید کی ہدایت اس کے برخلاف ہے اگر چاہو تو ستیا رتھ پر کاش میں دیکھ لو +

اور پھر والدین کے حقوق کی سجاوڑی کیلئے قرآن شریف میں ایک ہر جگہ حکم فرمایا ہے اور وہ یہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا هُوَ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَلَا تُهْمَسْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَأَنْخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الْخُشْيَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا فِي صَغِيرٍ ۚ اِبْرَاهِيمُ سُوْرَةُ بَنِي إِسْرَءِل (ترجمہ) تیرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ تم فقط میری ہی پرستش کرو اور ان باپ کے ساتھ احسان کرو اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں پس تو انہی نسبت کوئی بیزاری کا لفظ موندہ برست لا اور انکو موت جھڑک اور سخت لفظ مت بول اور جب تو ان سے بات کرے تو تعظیم اور ادب سیکر اور مہربانی کی راہ سے ان دونوں کے آگے اپنے بازو نہ بکاوے اور دعا کرتا رہ کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ اوہنہوں نے بچپن کے زمانہ میں رحم کر کے میری پرورش کی اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے۔ تَتَّبِعْ عَلَيْكُمُ إِذَا خَضَعَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوَسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقرہ) ترجمہ۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جس وقت تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے تو اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو چاہو کہ ماں باپ کیلئے اس مال میں سے کچھ وصیت کر دیا یا ہی خوشیوں کیلئے ہی معروف طور پر جو شرع اور عقل کے رو سے پسندیدہ ہے اور مستحسن سمجھا جاتا ہے وصیت کرنی چاہئے یہ خدا نے پرہیزگاروں کے ذمہ ایک حق ٹھہرایا ہے جس کو ہر حال ادا کرنا چاہئے یعنی خدا نے سب حقوق پر وصیت کو مقدم رکھا ہے اور سب سے پہلے مرنیوالے

کے لئے یہی حکم دیا ہے کہ وہ وصیت لکھو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص مرنے کے بعد وہ وصیت کو بدل ڈالے تو یہ گناہ اُن لوگوں پر ہے جو جرم تبدیل وصیت کے عداً مرتکب ہوں تحقیق افسوسنا اور جانتا ہے یعنی ایسے مشورے اُس پر مخفی نہیں رہ سکتے اور یہ نہیں کہ اُس کا علم ان باتوں کے جاننے سے قاصر ہے اور پھر فرمایا کہ جس شخص کو یہ خوف ہو کہ اگر وہ وصیت کر نہ لے گا تو اُس نے کچھ کجی اختیار کی ہے یعنی بغیر سوچنے سمجھنے کے کچھ غلطی کر رہا ہے یا کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہے نیز عداً کوئی ظلم کیا ہے اور اُس نے اس بات پر اطلاع پر جرم کیلئے وصیت کی گئی ہے اس میں کچھ مناسب اصلاح کر دے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں تحقیق افسوسنا والا اور رحم کرنا والا ہے

اور پھر حقوق اولاد کے بارہ میں ایک جگہ فرمایا۔ وَالْوَالِدَاتُ يُضْعِفْنَ اُولَاَدَهُنَّ حَرْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَمْلَا دَانْ مِّنْهُنَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْاُولَادِ كَرِهَاتْنِ وَكَسَوَتْهُنَّ بِالْمَعْرِفِ الْحَبْنِ وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ (ترجمہ) بیٹے ماؤں کو چاہئے کہ ان پر جو حق کو دو برس کا مل تک دودھ پلاویں اگر وہ مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتی ہیں اور انکی خوراک پر شک اُس مرد کے ذمہ ہے جس کے وہ بچے ہیں۔

اور پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ اُولُو الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ يُؤْتِيْكُمْ اللّٰهُ فِىْ اَوَّْلَادِكُمْ الَّذِىْ كَرِهْتُمْ لِذٰلِكَ تُكْرَهُوْنَ فَانْ كُنْتُمْ نِسَاءً فَوْقَ اَثْنَتَيْنِ فَكُهْنٌ

ثَلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَقِيَّةَ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَةٌ
 أَعْبَادُهُ فَلِلْمِثْلِ ثَلَاثٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَلَكُمْ
 نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَلِكُلاً النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۚ وَلَهُنَّ النِّصْفُ
 مِمَّا تَرَكَتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمُ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ فَبِأَيِّ صُحُوفٍ يَبْدَأُ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْمِرُكَ كَلَّةً
 أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ مِمَّا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرًا مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّيَنَّ بِهَا
 أَوْ دَيْنٌ ۚ غَيْرُ مُصَآرٍ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ الْحَجَرُ سَوْدُهَا

ترجمہ مردوں کے لئے اُس عایداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابتی چوڑ
 گئے ہوں ایسا ہی عورتوں کے لئے اُس عایداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ
 اور قرابتی چوڑ گئے ہوں۔ اس میں سے کسی کا حصہ تھوڑا ہو یا بہت ہو بہر حال ہر ایک
 کیلئے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب ترکہ کے تقسیم کے وقت ایسا قرابتی لوگ حاضر
 آدین جن کو حصہ نہیں پہنچتا۔ ایسا ہی اگر یتیم اور مسکین بھی تقسیم کے موقع پر آجاوین تو کچھ
 کچھ اُس مال میں سے اُن کو دیداد اور ان سے معقول طور پر پیش آو یعنی نرمی اور خلق
 کے ساتھ پیش آؤ۔ اور سخت جواب نہ دو اور دارثان حقدار کو ڈرنا چاہئے کہ اگر وہ خود
 چوڑے چوڑے بچے چوڑے مرنے تو اُن کے حال پر ان کو کیسا کچھ ترس نہ آتا اور کیسی وہ
 انکی کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے پہر جاتے پس چاہئے کہ وہ کمزور بچوں کے ساتھ

سختی کرنے میں احمد سے ڈرین اور ان کے ساتھ سیدھی طرح بات کرین یعنی کسی قسم کے ظلم اور
حق تلفی کا ارادہ نہ کرین۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق خور و برد کرتے ہیں وہ مال نہیں کہتے
بلکہ آگ کہاتے ہیں۔ تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں خدا کی یہ وصیت ہو
کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا کرو پہلے اگر لڑکیاں دو یا دو سے بڑھ کر ہوں تو جو کچھ
مرنیوالے نے چھوڑا ہے اس مال میں سے انکا حصہ تنہائی ہے اور اگر لڑکی ایک ہی ہر تو
وہ مال مسترد کر دین سے نصف کی مستحق ہے۔ اور میت کے مان باپ کو یعنی دونوں میں
سے ایک کو اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہے چھٹا حصہ ہو اور یہ اس حالت میں
کہ مرنیوالا کچھ اولاد چھوڑ گیا ہو۔ اور اگر مرنے والا لا دلد مر ا ہو اور اس کے وارث صرف
مان باپ ہوں تو ماں کا حصہ صرف ایک تنہائی ہے باقی سب باپ کا۔ اگر ماں باپ کے علاوہ
میت کے ایک سے زیادہ بہائی یا بھینیاں ہوں تو اس صورت میں ماں کا چھٹا حصہ ہو گا
لیکن یہ حصہ وصیت یا قرض کے ادا کرنے کے بعد دینا ہو گا۔ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے
تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے باعتبار نفع رسانی کے کونسا تم سے زیادہ قریب ہو پس
جو حصے خدا نے قرار دیئے ہیں ان پر کار بند ہو جاؤ۔ کیونکہ وہ صرف خدا ہی ہے جس کا علم
غلطی اور خطا سے پاک ہو اور جو حکمت سے کام کرتا ہو ہر ایک مصلحت سے واقف ہے اور جو
ترک تمہاری بیبیاں چھوڑ مرن پس اگر وہ لا دلد مر جاوین تو ان کے ترکے میں سے تمہارا اولاد
حصہ ہے اور اگر تمہاری بیبیوں کی اولاد ہے تو اس حالت میں ان کے ترکے میں سے
تمہارا حصہ چھوڑا ہے مگر وصیت یا قرض کے ادا کر نیچے بعد۔ اور اگر تم مر جاؤ اور تمہاری
کچھ اولاد نہ ہو تو تمہاری بیبیوں کا حصہ تمہارے مال میں سے چھوڑا ہے اور اگر تمہاری بیبیوں
میں ان کا حصہ تمہارے ترکے میں سے آٹھواں ہے مگر اس امر کے بعد کہ پہلے انکی وصیت
کی تعمیل کی جائے یا جو کچھ انکو سزا پر قرض ہے وہ ادا کیا جائے۔

اور اگر کسی مرد یا عورت کی ہیراث ہو اور وہ ایسا ہو کہ اسکا نہ باپ ہو نہ بیٹا اور

مذہب سے ہر کوئی حصہ ال میں جا کر ایک حصہ لیتا ہے پس اس طرح سے ایک حصہ میں باپ کے گھر سے
پاکر اور ایک حصہ سسرال سے پاکر اس کا حصہ لڑکے کے برابر ہو جاتا ہے۔

اسکی بہائی یا بہن جو تو ان بہائی یا بہنوں میں سے ایک کیلئے چٹا حصہ ہے اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں۔ تو اس صورت میں ایک بہائی میں سب شریک ہوں گے مگر ضروری ہوگا کہ پہلے وصیت کی تکمیل کی جائے یا اگر مر نیوالے کے ذمہ قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے لیکن اس وصیت اور اس قرض میں ایک شے ملے اور وہ یہہ ہے کہ اس وصیت یا اس قرضہ کے ذریعہ سے مرنے والے نے کسی کو نقصان پہنچا نا نہ چاہا ہو اس طرح پر کہ ایک ٹلٹ سے زیادہ کی وصیت کر دی ہو یا ایک فرضی قرضہ ظاہر کیا ہو۔ یہ خدا کا حکم ہے وہ خدا جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور وہ علیم ہے اس لئے وہ باوجود علم کے نافرمان کو جلدی سزا نہیں دیتا۔ یعنی وہ سزا دینے میں دھیما ہے۔ پس اگر کسی ظلم اور خیانت کے وقت کوئی شخص اپنے کبیر کردار کو نہ پہنچے تو اسکو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ خدا کو اس کے اس مجرمانہ حرکت کی خبر نہیں بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ باعث خدا کو حکم کی یہ تاخیر واقع ہوئی ہے اور آخر شری آدمی کو وہ سزا دیتا ہے جس کے وہ لائق ہوتا ہے۔

ہاں مشورہ اور بر علم خدا دیر گیر سخت گیر و مرثا

اب ان تمام آیات و صاف ظاہر ہے کہ کیسے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدین کے حق کو تاکید کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اور ایسا ہی اولاد کے حقوق بلکہ تمام اقارب کے حقوق ذکر فرمائے ہیں اور مساکین اور یتیموں کو بھی غراموش نہیں کیا بلکہ ان حیوانات کا حق بھی انسانی مال میں ہر ایسا ہے جو کسی انسان کے قبضہ میں ہوں۔ اس کے مقابل پر وہ نسل حقوق کی بہت حق تلفی کی ہے یہاں تک کہ ایک ناجائز ولادت کا بچہ جو بزرگیہ نیوگ پیدا کیا جاتا ہے وہ بھی وہی کے رو سے کسی شخص کا ایسا ہی وارث ہوتا ہے جیسا کہ اسکا صلیبی بچہ یکس قدر بے انصافی ہے اور پہر کسی کی موت کے بعد جس کے بعض وارثوں کی ہیکل حکم سے حق تلفی کی جاتی ہے اور ان کو صاف جواب دیا جاتا ہے مگر قرآن شریف کی رو سے حصہ کشی کے وقت ایک ہی مجلس میں سب کے حقوق دیئے جاتے ہیں کوئی محروم نہیں کہا جاتا۔

پہر مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی یہ نشانی پیش کی کہ اس میں ترمیم
 متبوع نہ ہو اور نہ ہونے کی ضرورت ہو۔ اب ہم اس کے جواب میں کیا کہیں اور کیا کہیں شخص
 ناخفق ویدکی پروردہ کی کرانا جاتا ہے۔ ابھی تک اسکو یہ بھی خبر نہیں کہ انسانی فطرت معرض تبدل
 اور تغیر میں پڑی ہوئی ہے پس خدا کی طرف سے وہی کتاب بھیج سکتی ہے جو ان تغیرات کا لحاظ
 رکھے جو شخص طبیب کہلا کر ایک شیرخوار بچہ کو اسی قدر اور اسی درجہ کی دوا دیتا ہے جو ایک چنان
 کو دینے کے لائق ہے وہ ایک نادان آدمی ہے طبیب نہیں ہے اور جیسا کہ ایک طبیب کو
 مسموم کے لحاظ سے ایک دوا کی کمی بیشی کرنی پڑتی ہے یا ایک دوا ترک کر کے دوسری دوا
 اختیار کرنی پڑتی ہے یہی قاعدہ طب روحانی میں ہے یعنی خدا کی شریعت میں ایک مریض
 جب علاج کرانے کیلئے طبیب کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اگر وہ عاقل طبیب ہو تو مریض کے
 تمام درجوں پر ایک ہی دوا نہیں دیتا۔ بلکہ ابتدائی حالت میں کچھ تجویز کرتا ہے اور جب مرض ابتدا
 سے ترقی کر کے ترائید کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے یعنی زیادہ ہونا شروع کرتی ہے تو اسی درجہ
 کے مناسب حال نسخہ کو بدلتا ہے اور جب مرض ترائید سے انتہا کے درجہ پہنچتی ہے یعنی
 اسکا زور و شور کمال تک پہنچ جاتا ہے تب طبیب عاقل اسی شدت مرض کے مطابق نسخہ
 تجویز کرتا ہے اور پھر جب مرض کے اسخط ط کا وقت آتا ہے یعنی مرض گھٹنی شروع ہوتی ہو
 تو طبیب ہی اپنے نسخہ کو نرم کر لیتا ہے اور جب کسی مرض میں بغیر ایشین یعنی جراحی کے چارہ
 نہیں ہوتا اور اندیشہ موت ہوتا ہے تو طبیب کا یہ فرض ہوتا ہے کہ فوراً ایشین پیکر بستہ ہو
 اور اس بات کا لحاظ نہ رکھے کہ بیمار کو کچھ تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات طبیب کو جان بچانے
 کیلئے مریض کا پیٹ چیرنا پڑتا ہے یا سر یا جگر کی کوئی ٹڈی نکالنی پڑتی ہے تو ان تمام
 تجاویز میں طبیب کو ظالم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ان تدابیر میں ہلاک کرنا نہیں چاہتا
 بلکہ جان کو بچانا چاہتا ہے۔

ایسا ہی اگر تم سچ کر دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ انسان کی زندگی ہر ایک پہلو سے

تغییرات کو پہری ہوئی ہے اور یہی کہ انسان جسمانی طور پر پختہ مشق تغیرات کو ایسا ہی روحانی طور پر پہری اسکو تغیرات سے چارہ نہیں۔ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ اکثر مہینہ کے شروع ہوتے ہی ہمیں اپنے لباس میں کچھ کچھ تغیر کرنا پڑتا ہے اور پھر دسمب کے مہینہ میں ہم پورے طور پر اس ہلکے لباس کو چھوڑ دیتے ہیں جو پہلے رکھتے تھے اور بجائے اس کے پشم وغیرہ کے موٹے موٹے کپڑے پہننے شروع کرتے ہیں جو دفع سردی کیلئے کافی ہوں اور پھر جب اپریل کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم باریک کپڑے پہننے شروع کرتے ہیں اور جون جولائی میں پٹنگے اور ٹھنڈے پانیوں کی شدید حاجت ہوتی ہے۔ سو جانتا چاہئے کہ یہی تغیرات انسان کی روحانی زندگی میں بھی واقع ہیں ایک منقصب اور جاہل آدمی تو اعتراض کے طور پر جلدی کے ساتھ منہ سے ایک بات نکال لیتا ہے گویا وہ اسکا منہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایسی بے اختیار طبیعت ہوتی جیسا کہ زحیر کے بیمار کو چپش کیساتھ بے اختیار دے آجاتا ہے۔ غرض تعصب نہایت سخت بلا ہے اور پھر جب یہی تعصب نادانی اور جہالت کے ساتھ مرکب ہو جاتا ہے تو ایک ایسی ہرملی تاثیر اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اکثر وہ ایسے انسان کو جو منقصب ہو ہلاک بھی کر دیتی ہے۔

ہندوؤں میں سے ایک شخص یعنی باواناناک صاحب نے تعصب انسان پیدا ہونے میں چونکہ وہ شخص دل کا پاک تھا اسلئے خدا نے اسکو دکھا دیا کہ اسلام سچا ہے اسکے شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر فدا شدہ ہر مینے ڈیرہ نانک میں خود جا کر باوا صاحب کے چولا صاحب کو دیکھا ہے۔ انہوں نے اس چولا میں قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہیں اور باجصاصات اقرار کیا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اور ہر ایک موقع پر لکھا ہے کہ بجز اسلام کے کوئی مذہب قبول کر نیکی لائق نہیں۔ اور مینے ملتان میں مسجد لکھی ہے جہاں باوا صاحب نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ سے یہ لفظ ملتان کی خانقاہ پر مینے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ يَا اللَّهُ ہمیں کچھ شک نہیں کہ باوا صاحب پاکدل

ہتھے اور انہوں نے اسلام کی سچائی باریک بار بار گواہی دی۔ سو کر وڑ ہا چند دھول میں سے ایک ہی شخص پیدا ہوا جسکو خدا نے آنکھ کا نور بخشا اور دل کو صاف کیا اور اپنی محبت عطا کی مگر افسوس کہ پنڈت دیانند نے ان کی شان میں بہت کچھ ملامت اور توہین کے الفاظ اپنی کتاب سستیارتھ پر کاش میں لکھے ہیں جن کا نقل کرنا ہی میرے نزدیک بے ادبی ہے۔

مضمون پڑھنے والینے ایک الہامی کتاب کی یہ نشانی پیش کی کہ وہ خاص ایشور کی ہی زبان ہو مگر افسوس کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس حالت میں مہر جب اصل آریہ کے نوع انسان قدیم سے ہے تو پھر اس سے لازم آتا ہے کہ ان کی زبانیں بھی قدیم ہیں تو پھر فہم کی وجہ سے ان زبانوں میں فرق کیا ہوا۔ اور ویدک کی سنسکرت میں کونسی خاص علامت ہے جس سے وہ ایشور کی زبان سمجھی جاوے۔ ہاں چونکہ اب وہ اس زمانہ میں مردہ زبان ہے اور کوئی قوم شکو بولتی نہیں۔ اسلئے ایک نادان خیال کر سکتا ہے کہ وہ زبان چونکہ انسانی استعمال سے الگ ہو اس لئے وہ ایشور کی زبان ہوگی۔ مگر متروک الاستعمال ہونا یہ امر سنسکرت کثرت سمجھی خاص نہیں بلکہ اور کئی زبانیں جو اول بولی جاتی تھیں اب بیکر استعمال میں نہ کیا اس وجہ سے وہ تمام زبانیں ایشور کی زبان بن جائیں گی۔ اور اگر ویدک سنسکرت کسی اور بولی سے ایشور کی زبان کہلاتی ہے اور ایشور کسی خاص اپنی کچھری میں وہ زبان بولا کرتا ہے تو اس پر کوئی دلیل پیش کرنی چاہئے ورنہ جو کچھ عسری زبانوں اور فارسی زبانوں اور دوسرے ممالک کی زبانوں میں افواج اقوام کے تغیرات اگر بعض زبانیں تو بالکل مردہ ہو گئیں اور بعض میں اس قدر تغیر آئے کہ پہلے الفاظ بہت ہی تھوڑے ان میں باقی رہ گئے اور ان الفاظ اور نئے محاورات ان میں داخل ہو گئے اگر اس قسم کے نمونوں کا شوق ہو تو ہم اس بار میں ایک بڑی لمبی فہرست پیش کر سکتے ہیں پس اگر کوئی زبان متروک الاستعمال ہو چکی وجہ سے ایشور کی زبان ہو سکتی ہے تو پھر ان تمام دوسری زبانوں نے کیا گناہ کیا ہے جو متروک الاستعمال ہیں کہ انکو ایشور کی زبانیں نہ کہا جائے۔ آریہوں کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ دوسری زبانیں ہی قدیم

ہیں کیونکہ جبکہ یہ دنیا کا سلسلہ قدیم ہے تو کیا وجہ کہ نوع انسان کی آبادی کرڈر ہا اربوں سے صرف آریہ ورت تک ہی محدود رہی اور انکی ایک ہی زبان رہی اس بات کو تو کوئی عقل مند نہیں مانے گا کیونکہ یہ اس قانون قدرت کے برخلاف ہے اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین سو برس گذرنے تک ایک زبان میں کچھ تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور ایسا ہی جب ایک جگہ سے مثلاً سو کوس کے فاصلہ پر آگے نکل جائے تو صریح زبان کا تغیر محسوس ہوتا ہے تو اس سے صاف ثابت ہے کہ اختلاف آئندہ ایک قدیمی امر ہے جس پر وجود و حالت گواہی دے رہی ہے پس پانچ پانچ سو برس کے بعد انسان کو بنایا اسی نے انکی زبان کو بنایا ہے اور وقتاً فوقتاً ہی ان میں تغیرات ڈالتا ہے اور یہ بالکل غریبہ معقول اور ہیروہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اُسکو کسی اور زبان میں جو جسکو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف الا بطن ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا جانا انسانی سمجھ سے بالاتر ہے پس جبکہ بموجب اصول آریہ سراج کے وید کے شیدوں کی زبان وید کی سنسکرت نہیں تھی اور نہ وہ انکے بولنے اور سمجھنے پر قہ در قہ اور پھر خدا کا ایسی بیگانہ زبان میں انکو الہام کرنا گویا دیدہ و نہشتہ انکو اپنی تعلیم سے محروم رکھنا تھا۔ اور اگر کہو کہ خدا انکو انکی زبان میں سمجھا دیتا تھا کہ ان عبارتوں کے یہ معنی ہیں تو اس صدمت میں پریشیر کا غیر بحال نہیں رہے گا کہ انسانی زبان میں اُسکو بولنا حرام ہے۔ مجھ پر تعجب ہے کہ ان نہایت کچی اور خام باتوں کے پیش کرنے سے آریوں کو فائدہ کیا جو کچھ انسان کا ہر وہ سب کچھ پریشیر کا نہیں ہے تو پھر کونسی پریشیر کی ہنس عرت ہے کہ انسان کو ایسی کی زبان میں سمجھا دے کیا ہمارا خدا اہلری دعائیں ہماری زبان میں ہی نہیں سنتا۔ پس جبکہ ہماری زبان میں ہی ہماری وعائیں سننے کی شان میں کچھ فرق نہیں آتا تو پھر ہماری زبان میں ہی ہمیں کوئی راہ رست سمجھانی ہے کیونکہ اسکی شان میں فرق آئیگا۔

پس یاد رکھنا چاہئے کہ قدیم سنت اسد کے موافق تو یہی عادت آہی ہے کہ وہ

ہر ایک قوم کیلئے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ملہم کو
 خوب یاد ہو اور گویا اسکی زبان کے حکم میں ہو تو بسا اوقات ملہم کو اس زبان میں الہام
 ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کے بعض الفاظ سے یہ سند ملتی ہے کیونکہ اول قرآن شریف
 قریش کی زبان میں ہی نازل ہوا شروع ہوا تھا کیونکہ اول مخاطب قریش ہی تھے مگر بعد ازاں
 قرآن شریف میں عرب کی اور اور زبانوں کے بھی الفاظ آگئے ہیں اور ہم لوگ جو قرآن
 شریف کے پیرو ہیں اور ہماری شریعت کی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف ہے
 اسلئے ہم خدا تعالیٰ سے اکثر عربی میں الہام پاتے ہیں تاہم اس بات کا نشان ہو کہ جو
 کچھ ہمیں ملتا ہے وہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملتا ہے اور ہم ہر ایک امر
 میں اسی ذریعہ سے فیضیاب ہیں۔ اور چونکہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمام
 انسان کو ایک قوم بنا دے اسلئے ہم کبھی دوسری زبانوں میں الہام پاتے ہیں مگر اکثر خدا
 کا مکالمہ مخاطب عربی میں ہی ہوتا ہے بلکہ بہت حصہ خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کا قرآن شریف
 کی آیتوں کے ساتھ ہوتا ہے جس سے ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ قرآن شریف خدا کا کلام
 ہے اور اس طور پر ایک نئے طریق سے ملہم کو یقین دلایا جاتا ہے کہ جس رسول پر وہ ایمان
 رکھتا ہے وہ سچا رسول ہے اور جس کتاب کو وہ مانتا ہے یعنی قرآن شریف کو وہ خدا کی
 کتاب ہے۔ غرض جبکہ اب یہ مختلف زبانوں میں الہام ہوتا ہے اور صد امیشگیوں میں اس
 الہام کے ذریعہ سے پوری جہن تو کھلا اب تک ثابت نہ ہوا کہ خدا ہر ایک زبان میں
 الہام کرتا ہے کیا سچی عربین خدا کی طرف سے نہیں ہوتے کیا انہیں بھی دیکھ نہ سکتے لازمی اور
 اب ہم مضمون چھنے والے کے پیش کردہ نشانیوں کو اختصار کے ساتھ
 بیان کر چکے اور اس کے بعد ہم ان اعتراضات کا جواب دینگے جو اس نے پی تجویز کردہ
 نشانیوں کے تباہ پر قرآن شریف پر کئے ہیں۔
 اول یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن شریف آغاز دنیا میں ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا

ہم پہلے ہی اس اعتراض کا جواب لکھ آئے ہیں کہ چونکہ قرآن شریف امر معروف اور نہی منکر میں کامل ہے اور خدا نے انہیں یہی ارادہ کیا ہے کہ جو کچھ انسانی فطرت میں انتہا تک بگاڑ دینا چاہتا ہے اور جس قدر گمراہی اور بد عملی کے میدانوں میں وہ آگے سر آگے بڑھ سکتے ہیں اُن تمام خرابیوں کی قرآن شریف کے ذریعہ سے اصلاح کی جائے۔ ایسے وقت میں اُس نے قرآن شریف کو نازل کیا کہ جبکہ نوع انسان میں یہ تمام خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور رفتہ رفتہ انسانی حالت نے ہر ایک بدعتیہ اور بد عمل سے آلودگی اختیار کر لی تھی اور یہی حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ ایسے وقت میں اُس کا کامل کلام نازل ہو کہ جو خرابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کو ان جرایم اور بدعتوں کی اطلاع دینا کہ وہ اُن سے بچ سکیں۔

ہیں یہ گویا اُن کو ان گناہوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ سو خدا کی وحی حضرت آدم سے شروع ہوئی اور وہ سچے خدا کی شریعت کا قرآن شریف کے زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ کر ایک بڑے درخت کی طرح ہو گیا اور ہم لکھ چکے ہیں کہ وہ یہ سب سترتہت ہر کہ وہ ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے۔ بلکہ وہ متفرق وقتوں کا ایک مجموعہ ہے جیسا کہ محققین اسکی نسبت رائے ظاہر کر چکے ہیں۔ اور ابتدائے زمانہ کا دعوے جو کیا جاتا ہے اسکی رد کر نیکے لکھ دینا کافی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ کہے ذریعہ سب سے کچھ دہریوں کو فیض پہنچا وہ تو یہی ہے کہ اس ملک کے کروڑ ہا ہندو لوگ مخلوق پرستی کی بلایں گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں نے مخلوق پرستی میں قادی کر دی کہ نہ پانی چہر زان آگ۔ نہ سورج نہ چاند۔ نہ پتھر نہ انسان نہ درخت بلکہ ہر ایک عجیب چیز کو خدا سمجھ لیا۔ آخر جب قرآن شریف کا اس ملک میں مبارک قدم پڑا تو کروڑ ہا ہندوؤں کو اُس نے مخلوق پرستی کی بلا سے نجات دی اور دے رہا ہے مگر یہ لوگ ناشکر گوار ہیں اور ناحق وید وید کر رہے ہیں + شاید وید کے پہلے ہاتھ جو ان کو لگ چکے ہیں وہ چھوٹ گئے +

پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر ایک یہ اعتراض کیا کہ اُس میں

سینکڑوں باتیں قانون قدرت کے برخلاف ہیں جب تک مسلمان لوگ اُن کے مطابقت
 قانون قدرت سے نہ کر دکھائیں تب تک ایمان لائیکے لئے ہم لوگوں کو مدعو نہ کریں۔ یہ
 بیہودہ اعتراض کا ہم پہلے ہی جواب دے آئے ہیں کہ خدا کے قانون قدرت کی وہ شخص
 حدیث کر سکتا ہے جو خدا سے بھی بڑھ کر ہو ورنہ یہ خیال نہایت بے ادبی اور بے ایمانی
 ہے کہ وہ خدا جسکے اسرار و احوال اور حیل و تدبیریں اسکی ذات کی طرح ناپید اکنا ہیں
 اس کے عجائبات قدرت کو کسی حد تک محدود کر دیا جائے۔ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ
 جبکہ خدا تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے تو پھر اسکی صفات کیونکر محدود ہو جائیں گی ہاں جو امر
 اُسکے ثابت شدہ صفات کے برخلاف ہو یا اُسکے ذکر کردہ عہد کے منافی ہو وہی اُسکے
 قانون قدرت کے برخلاف سمجھا جائے گا۔ مثلاً اُسکی صفات ثابت شدہ سے یہ امر ہے
 کہ اس کا کوئی ثانی نہیں اور یہ امر ہے کہ اس پر موت وار و نہیں ہو سکتی اور نیز یہ امر ہے
 کہ اپنی صفات کے مطابق وہ کسی بات کے کرنے سے عاجز نہیں اور یا مثلاً اس کا یہ عہد ہے
 کہ جو شخص مر جائے پھر اُسکو دنیا میں آباد کر نیکیے لئے دہر نہیں لانا۔ سو جو بات ان ثابت شدہ
 صفات اور عہد کے برخلاف ہو اسکی طرف وہ توجہ نہیں کرتا وہ اپنا ثانی کسی کو نہیں بنانا
 وہ خود کشی نہیں کرتا اور کسی پر موت وار نہ کر کے پھر اُسکو دنیا میں لا کر آباد نہیں کرتا۔ اور ان امور کے
 سوا وہ سب کچھ کر سکتا ہے کس کی یہ مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ صرف فلاں حد تک اسکی قدرتیں
 ہیں آگے نہیں یا فلاں فلاں امور اسکے احاطہ اقتدار سے باہر ہیں اور وہ اُن کے کرنے سے
 عاجز ہے۔ ان اسکی عجائب تدبیریں ہر ایک کے ساتھ یکساں نہیں جیسے جیسے انسان
 اس سے تعلق محبت اور اخلاص پیدا کرتا ہے اُسی قدر اُس پر قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں اور
 جو اُسکے کام عوام کیلئے محال ہیں اور ظاہر نہیں ہوتے وہ خواہ کیلئے باعث اُن کو قلع
 کے ظاہر کئے جاتے ہیں غرض اُسکی ذات میں بیشمار عجائب تدبیریں ہیں مگر اُسی پر ظاہر ہوتی
 ہیں جو اسکی محبت میں گم ہو جاتا ہے وہ اُن کیلئے وہ کام دکھاتا ہے جو ایک اندھا فلسفی

اس کام کو محال سمجھتا ہے وہ اپنے صادق مجنون کیلئے وہ عجائبات ظاہر کرنا ہی جو دنیا کے عقل مند کو فوق العادت سمجھتے ہیں اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور صرف ایسی بات وہ نہیں کرتا جو اس کا عہد یا اسکے صفات روکتے ہوں۔ مبارک وہ جو اسکی قدرتوں کی نسبت اپنے ایمان کو ترقی دین و رہنے ایمان کی دعا بھی قبول نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنی شیطانی غیریت کی وجہ سے اسکو قار نہیں جانتا۔

پہلے مضمون پڑھنے والیئے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ کُن سے سب کچھ پیدا کر لیا اور چھ دن میں زمین و آسمان بنایا اور ساتویں دن آرام کیا تاکہ علم حیا لوجی سے ثابت ہے کہ لاکھوں برسوں میں زمین جی۔ سو ہم اسکی جواب دیتے ہیں کہ اس میں کیا شک ہے کہ سب کچھ کُن سے یعنی حکم سے ہی پیدا کیا گیا ہے خواہ لاکھوں برسوں میں ایک چیز بنے اور خواہ کروڑوں برسوں میں مگر اول خدا کا حکم ہونا ضروری ہے ہر ایک شخص جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا جو ہر ایک محمودات حکم آہی سے وابستہ ہے۔ ان جو شخص ہر یہ اور خدا تعالیٰ سے منکر ہے اسکی یہ قول ہنگام کہ ہر ایک چیز بغیر ضرورت حکم کے خود بخود بن جاتی ہے مگر جبکہ خدا تعالیٰ کی ہستی ثابت ہو اور یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی چیز بغیر اس کے ارادہ کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتی تو اس سے ہر ایک ایماندا کو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی چیز بغیر اس کے حکم کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتی کسی طاقت کی مجال نہیں ہے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے حکم کے کچھ کام کر سکے اور اس آیت میں کُن کا لفظ ہے وہ آیت یہ ہے

اِنَّمَا اَمْرٌ اِذَا ارَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهٗ تَكُنْ فَيَكُوْنُ

یعنی خدا کا حکم اس طرح ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ فی الفور بلا توقف ہو جاتی ہے کیونکہ آیت میں فی الفور کا لفظ نہیں نہیں ہے بلکہ آیت اطلاق پر دلالت کرتی ہے جس سے یہ مطلب ہے کہ چاہے تو خدا تعالیٰ اس امر کو جلدی سے کر دے اور چاہے تو اس میں دیر ڈال دے مگر خدا تعالیٰ کے قانون

میں بھی یہی مشہور و محسوس ہے کہ بعض امور جلدی سے ہو جاتے ہیں اور بعض دیر سے
 ظہور میں آتے ہیں۔ پس یہ کہنا عمل اعتراض ہے اور اگر انسان کے دل میں کچھ شرم اور حیا ہو
 تو ایسے اعتراض کی حقیقت سچ کر شرمندگی سے مرہی رہیگا مگر ان لوگوں کو کچھ شرم
 ہی تو نہیں ہے *

❧ رہی یہ بات کہ خدا نے چھ دن میں زمین و آسمان پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا
 سو اول نزو واضح ہو کہ آرام کا لفظ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا۔ ان تورات میں یہ لفظ
 ہے سو کوئی ہتھیار ہو گا۔ لیکن اس وضو کے دور کو نیکی لئے اس موقع پر قرآن شریف
 نے ایک اور لفظ اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے وَمَا مَسَّكُمْ مِّنْ لُّغُوبٍ یعنی ہننے
 چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہم اس سے ٹھکے نہیں۔ یہ لفظ گویا اس لفظ کا رد و
 خدا نے ساتویں دن آرام کیا۔ کیونکہ ظاہری معنی اگر لیتے جاویں تو اس سے خدا کا ٹھکانا ہی
 پایا جاتا ہے وجہ یہ کہ آرام وہی کہتا ہے جو ٹھکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ ٹھکنے سے پاک ہے کوئی
 نقص اسکی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ ❧ رہی یہ بات کہ خدا تعالیٰ نے چھ دن میں زمین و آسمان
 پیدا کیا۔ سو قرآن سے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خدا کے دن انسان کے دنوں کے برابر
 نہیں۔ ایک جگہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا کا دن ایسا ہے جیسے کہ تمہارا ہزار برس اور ایک
 جگہ خدا کا دن پچاس ہزار برس کا لکھا ہے۔ پس ہم کو پوچھنا کہ کسے کہ ان چھ دنوں سے کتنی مدت
 مراد ہے ان ہم یقیناً کہتے ہیں کہ ان چھ دنوں سے مراد وہ دن نہیں ہیں جو انسان کے
 دن جوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سورج اور چاند اور زمین اور آسمان کا ہی کچھ وجود نہ تھا تو
 ان انسانی دنوں کا کیونکر اور کہاں سے وجود تھا۔ اور پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے خود توحید سے فرمایا
 کہ انسانی دن اور ہوتے ہیں اور خدا کے دن اور تو پھر اعتراض محض شرارت یا حماقت ہے۔
 پھر اس واسطے جیالوجی کی تحقیقات پر کنسی سچائی کی تہر چکتی ہوئی نظر آتی ہے
 یہ نام فیلالات ظنی بلکہ محض شبکی اور وہی ہیں اور آئے دن ان میں تغیر تبدیل ہوتا رہتا ہے

پہلے حکما ریونیون نے ان تمام امور میں جو تحقیقات میں کی تھیں وہ تو سائنس میں غیر علوم جدیدہ نے جو بعد میں ظاہر ہوئے خاک میں ملا دیں اور انکا نام و نشان نہ رہا۔ ایسا ہی جو حال کی تحقیقات میں وہ بھی کسی اُسندہ زمانہ میں کسی اور جدیدہ تحقیقات سے خاک میں بجا نہیں گئی اب تک جو حکماء کی رائیں ظاہر ہوئی ہیں ان میں کہیں آسمان کو گردش دی گئی اور کہیں زمین کو اور شاید آئندہ کوئی تفسیر از حجب نکل آوے جو آسمان و زمین دونوں کو طاق میں کہے اور کوئی اور جی بات بتلاوے۔

پہر مضمون پڑھنے والے نے یہ اعتراض قرآن شریف پر سنایا کہ آدم کی پہلی سے عورت پیدا کی گئی۔ عورتوں سے مرد پیدا ہوا کرتے ہیں اور یہاں مرد سے عورت پیدا ہوئی اور وہ بھی صرف ایک پسلی سے۔ خون سے گوشت اور پھر ٹہی بنتی ہے یہاں ٹہی سے گوشت بنا۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔

جاننا چاہئے کہ اس بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے خلقکم من نفیس واحدۃ ثم جعل منہا زوجا۔۔۔۔۔ خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا

من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ الحجر و عمتا و سعوطا الزمرا۔ ترجمہ (خدا نے تم لوگوں کو ایک وجود سے پیدا کیا۔ پھر اسی وجود سے اسکا جوڑا بنایا۔۔۔۔۔ وہی تمکو تین اندر میں میں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ ایک قسم کی پیدائش کے بعد دوسری پیدائش سو اس آیت میں تو کہیں پسلی اور ٹہی وغیرہ کا ذکر نہیں۔ صرف اسی قدر لکھا ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو پیدا کیا۔ ہاں یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ خدا نے اپنا پہلا قانون بدلا دیا کیونکہ پہلے انسان لطفہ سے پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ ایک وجود سے دوسرا وجود پیدا کیا گیا تھا تاوقت میں فرق نہ آوے اور پھر بعد میں یہ حکم راقانون قدرت مشروع ہوا کہ انسان لطفہ سے پیدا ہونے لگے اور یہ محل اعتراض نہیں کہ خدا نے پہلا قانون قدمت کیسے منسوخ کر دیا۔ کیونکہ خدا اپنا قانون کو اسلئے منسوخ کرتا ہے کہ تا اس کے انواع و اقسام کی قدر میں ظاہر ہوں۔

اس جگہ یہ ثابت تھا کہ خدا کا یہ قانون قدرت ہو کہ بعد اس کو منسوخ کر کے دوسرا اور پیدا کر تا جس پر لوگ تیسرے کے حکم میں انگوٹھ کرنی چاہئے۔ منہ

مردودہ بالا آیت کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ کئی قسم کے پیدائش کے بعد رحم کے اندر پورا انسان بنتا ہے اور تین اندھیر میں اسکی پیدائش ہوتی ہے۔ (۱) پیٹ (۲) رحم (۳) جنہی جسکے اندر کچھ پیدا ہوتا ہے۔

اور یاد رہے کہ پہلی اور دوسری سے خدا کی کتابوں میں قریبی رشتہ بھی مراد نہیں ہے۔ جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدم اور حوا کا رشتہ نہایت قریب تھا مگر چونکہ ہم خدا تعالیٰ کو ہر ایک چیز قریب اور سمجھتے ہیں اسلئے ہم اس امر کو بھی کچھ غیب نہیں سمجھتے کہ حوا آدم کی پہلی سے یا آدم حوا کی پہلی سے پیدا ہو گیا ہو۔ خدا کا کلام اس جگہ نہایت وسیع معنوں پر مشتمل ہے آیت کے معنی وسیع طور پر یہ ہیں کہ ایک سو چھٹے دوسرے کو پیدا کیا۔ مگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ پہلی سے پیدا کرنا قانون قدرت کے خلاف ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ نقطہ سے پیدا ہونا بھی اس قانون قدرت کے برخلاف ہو جو موجب اصول آریہ کے پہلے طور میں آیا پس جس نے ایک قانون قدرت بر لا کر دوسرا قانون قدرت پیدائش کیلئے متحرک کیا تو پہر کیا اسکی شان سے کچھ تعجب کی جگہ ہو کہ جس طرح اس نے بموجب اصول آریہ کے پہلی پیدائش میں کھبون کیطرح انسانوں کو پیدا کیا ایسا ہی اس نے بموجب اصول اسلام کے پہلی پیدائش میں ایک انسان کی پہلی اور دوسرا انسان پیدا کر دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قائم رہے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ نوح کے طوفان کے وقت ایسی کشتی میں جو صرف میں ہاتھ چوڑی اور تیس ہاتھ اونچی تھی تمام دنیا کے چاروں طرف سے کبوتر بکھرے۔ اس کے جواب میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ قرآن شریف میں اس کشتی کا کوئی مفقہ نہیں لکھا کہ اتنی چوڑی اور اتنی لمبی اور اس قدر اونچی تھی اور یہ یہ کہتا ہے کہ وہ تمام دنیا کیلئے عام طوفان تھا بلکہ اسی ملک میں طوفان تھا جس ملک کے لوگوں کیلئے حضرت نوح بھیجے گئے تھے اور جو کچھ ہمارے میں تو دیت میں ہے وہ تعریف تبدیل سے خالی نہیں اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی ہے کہ وہ کتاب میں صرف سبیل ہو گئی ہیں

اس لئے یہ اعتراض محض لغو اور سرے پر ہے۔

پہرہ منوں پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض پیش کیا کہ مریم کیونکر روح القدس سے حاملہ ہو گئی اور کیونکر صرف مریم سے یسوع پیدا ہو گیا۔ اس کا یہی جواب ہے کہ اسی خدا نے اس کو پیدا کیا جو بموجب قول آریہ سراج کے ہر ایک ابتداؤ دنیا میں لا کہوں انسان کی یون ہی مولیٰ کا جبر کی طرح زمین میں سے نکلتا ہے جبکہ وید کے بیان کی رو سے کروڑوں مرتبہ بلکہ بیشمار مرتبہ خدا نے اسی طرح دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس بات کا مبالغہ نہیں رکھ کر مرد و عورت باہم ملین تابوچ پیدا ہو۔ تو پھر اسی طرح اگر سریع بھی پیدا ہو گیا تو اس میں حرج کیا ہے اس اعتراض کی جڑ تو صرف اسی قدر ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے ملنے کے کیونکر انسان پیدا ہو گیا۔ مگر جو شخص اپنا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے پہلے کروڑوں بلکہ بیشمار مرتبہ ایسا اتفاق ہو چکا ہے کہ اسی دنیا میں یہی انسان جواب موجود ہیں بغیر مرد اور عورت کے ملنے کے پیدا ہوتے رہے ہیں وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے اور اس کا کیوں کر یہ حق ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اعتراض کرے کہ یسوع کی پیدائش خلاف قانون قدرت ہے۔ بڑے بڑے محقق طبعیہ و کون جو ہم سے پہلے گزرتے چکے ہیں اس قسم کی پیدائش کی مثالیں لکھی ہیں اور نظیریں دی ہیں اور انکی تحقیق کے رو سے بعض اس قسم کی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ قوت رجولیت اور انشیت دونوں ان میں جمع ہوتی ہیں اور کسی تھریک سے جب انکی مٹی جوش مارے تو حمل ہو سکتا ہے۔ اور ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسی قصے پائے جاتے ہیں جیسا کہ خود وید میں یہ شری موجود ہے کہ اسے اندر کو سیکارشی کے پوتر جسکو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پس جب اس قسم کا قصہ یہ میں بھی موجود ہے اور سیانا ماہاشیکار نے وضاحت سے اس قصہ کو لکھا ہے تو پھر اعتراض کرنا حیا سے دور ہے۔ نہایت کا رتم یہ جواب دو گے کہ ہم اس شری کے اس طرح پر مبنی نہیں کرتے تو یہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ جب کہ ایک پڑانا ماہاشیکار یعنی سیانا بھی کر چکا ہے تو ہمارے کیا مجال کہ اس سے روگردانی کرو۔ کیا سیانا ماہاشیکار کے مقابل پر دینار کی

کچھ حقیقت ہو؟ کوئی دانا سیانا بہاشیکار کے مقابل پر دیا نند کو طفل مکتب ہی نہیں
 کہہ سکتا اور پھر وہ بجا بشیکار پرانے زمانہ کا ہے اور بہر بطریق متفرق کہتے ہیں کہ جبکہ وہ ایک مذکورہ
 بلا شرقی کے سیانا بہاشیکار یہ سننے کو چکا ہے خواہ تمام ان معنوں کو قبول کر دیا نہ کہ وہ تو
 بہر حال وہ معنی تمیز ایک حجت ہی کیونکہ اس زمانہ سے پہلے وہ معنی شائع ہو چکے ہیں اور
 یہ بات کہ کوشیکارشی کی بیوی کے پیٹ میں خود اندر داخل ہو گیا یہ محض صرف اس بات کے
 ظاہر کرنے کے لئے متعارف ہے کہ بغیر اس کے کہ کوشیکار اپنی بیوی کے پاس جاتا خود بیوی کی
 منی سے بچ پیدا ہو گیا تھا اور یہ خود تعجب کی جگہ نہیں کیونکہ جس حالت میں برسات کے پیام میں
 ہزار ایکڑ کے کوڑے خود بخود مٹی سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں تو اگر خدا نے کوئی ایسا معجزہ قوی
 انسان میں بھی پیدا کیا تو کیوں اس کو انکار کی نظر سے دیکھا جائے اور کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ
 یہ امر خدا کے قانون قدرت کے برخلاف ہی حالانکہ جس قانون قدرت پر ضرور دیکر اعتراض
 کیا جاتا ہے وہ تو قبول آری یہ سلج کے اول دفعہ ہی ٹوٹ چکا ہے اور کرڈر ما دفعہ خدا افراتجدا
 دنیا میں اس موجودہ قانون کی پابندی چھوڑ دی ہے پس ایسا قادر خدا جو ابتدا و دنیا میں صرف
 مٹی سے انسان کو پیدا کرتا ہے پھر اگر وہ کسی انسان کو صرف عورت کے نطفہ سے ہی پیدا
 کرے تو یہ کونسی تعجب کی جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نطفہ بہ نسبت مٹی کے بچ پیدا ہونے کیلئے
 بہت قریب استعداد رکھتا ہے اور مٹی کی استعداد ایک استعداد بعیدہ ہے پس جبکہ تمہارا
 یہ اقرار ہے کہ جو چیز استعداد بعید رکھتی ہے اس سے انسان پیدا ہو سکتا ہے تو پھر یہ کہنا
 کہ جو چیز بہ نسبت مٹی کے بچ پیدا ہونے کے لئے استعداد قریب رکھتی ہے اس سے بچ پیدا نہیں
 ہو سکتا اگر یہ حاققت نہیں تو اور کیا ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یسوع کی پیدائش کی مثال
 بیان کرنے کی قدرت آدم کو ہی پیش کیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ
 مکمل آدم مخلوقہ من تراب شع قال لہ کن فیکون یعنی عیسیٰ کی مثال خدا
 تعالیٰ کے نزدیک آدم کی ہے کیونکہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنا کر پھر کہا کہ تو زندہ ہو جا

پس وہ زندہ ہو گیا۔

پھر مضمون پڑھنے والے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ انہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہر گوشت پرمت آسمان پر چڑ گیا تھا۔ ہماری طرف سے یہ جواب ہو کہ کافی ہے کہ اول تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ انسان مع جسم عنصری آسمان پر چڑ جائے ماسوا اسکے یہ خیال ہر سر غلط ہے کہ گو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑ گئے تھے قرآن شریف میں کئی جگہ صاف فرمایا ہے کہ کوئی شخص مع جسم عنصری آسمان پر نہیں جائیگا بلکہ تمام زندگی زمین پر بسر کریں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے فیہا تعجبون و فیہا تموتون و منها نخرجون یعنی زمین پر ہی تم زندہ رہو گے اور زمین پر ہی تم مرو گے اور زمین میں سے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ پس اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کا مع جسم عنصری آسمان پر جانا اس وعدہ کے برخلاف ہو اور خدا پر تخلف وعدہ جائز نہیں اور اوس وعدہ میں کوئی استثناء نہیں۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ اللہ یجعل الارض کفائن الحیاء و امواتا یعنی کیا ہے زمین کو ایسے طور سے پیدا نہیں کیا جو اپنے تمام باشندوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے خواہ وہ زندوں میں سے ہوں اور خواہ مردوں میں سے ہوں اور یہ بھی خدا کا وعدہ ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و لکن فیہا مستقر و متنازع الی حین تمہارا زمین پر ہی قرار ہوگا اور تم زمین پر ہی اپنی موت تک زندگی بسر کرو گے۔ یہ بھی خدا کا وعدہ ہے۔ اور پھر ایک موقع پر قرآن شریف میں یہ ذکر ہے کہ کفار قریش نے ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ طلب کیا کہ ان کے رب و رب العالمین پر چڑ جائیں تو آپ کو خدا تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ قل سبحان ربی ہل کنت الا بشرا رسلا یعنی میں تو گون کو یہ جواب دے کہ خدا تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اپنے وعدہ میں تخلف کرے (وعدہ کا ابھی ذکر ہو چکا ہے) اور حق

صرف ایک انسان ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔

اب ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت ہے کہ گویا وہ مع جسم عنصری آسمان پر چلے گئے تھے یہ عقیدہ اسلام میں صرف ان عیسائیوں کے ذریعہ سے آیا ہے جو ابتداء اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے ورنہ قرآن شریف میں اسکا کہیں ذکر نہیں اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں کہ حضرت عیسیٰ مع جسم آسمان پر چلے گئے تھے ان میں ذکر ہے کہ مسیح کے نام پر ایک شخص آئینا لایا ہے جو اسی امت میں ہوگا مگر یہ کہیں ذکر نہیں کہ وہ آسمان پر گیا تھا اور پھر آسمان سے واپس آئیگا۔ نزول کا لفظ جو مسیح موعود کی نسبت مذکور میں جو ہے وہ اعزاز کے طور پر ہے اگر کوئی شخص آسمان سے واپس آئینا لائے تو اس کو دفعہ پر رجوع کا لفظ ہونا چاہئے نہ ان نزول کا لفظ۔ اکثر نادان اس سے دھوکا کھاتے ہیں کہ نزول اُترنے کو کہتے ہیں اور پھر اس فقرہ کے ساتھ آسمان کا لفظ اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ آنے والا آسمان سے اُترے گا حالانکہ تمام حدیثیں پڑھ کر دیکھ کر کسی صحیح حدیث میں آسمان کا لفظ نہیں پائے گے اور جیسا کہ ابھی میں بیان کیا ہے ہر ایک زبان کا یہ محاورہ ہے کہ ایک شخص آمد کو حسب بطور اکرام و اعزاز بیان کیا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ اُترا ہے جیسا کہ ہم معزز انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہاں اُتر رہے ہیں پس اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آسمان سے اُترے ہیں اسی وجہ سے عربی زبان میں نزول مسافر کو کہتے ہیں اور جو راہ میں مسافروں کے اُترنے کی جگہ ہوتی ہے اسکو منزل کہتے ہیں اور واپس آنے والے کیلئے رجوع کا لفظ بولا جاتا ہے نہ نزول کا۔

مساوا میں کے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت صاف فرمایا ہے کہ وہ فوت ہو چکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے بطور حکایت ذکر کر کے فرماتا ہے

فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم یعنی قیامت کو خدا تعالیٰ عیسیٰ سے چھٹکا کر کیا تو نے اپنی قوم کو تسلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا کرو تو وہ

جواب دینگے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا میں انکو نبی تسلیم دیتا رہا کہ خدا ایک ہے اور میں اسکا رسول ہوں اور پہر جب تو نے مجھ کو وفات دیدی تو بعد اس کے مجھ میں کس عقاید کا کچھ علم نہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ اپنی وفات کا صاف اقرار کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی اقرار ہے کہ میں دنیا میں واپس نہیں گیا کیونکہ اگر وہ دنیا میں واپس آئے ہوتے تو پہر اس صورت میں قیامت کے دن یہ کہنا جھوٹ تھا کہ مجھے اپنی امت کی کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کونسا طریق اختیار کیا کیونکہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں اس آئینے اور عیسائیوں سے لڑائیاں کرینگے تو پہر کون انکار کرے کہ یہ کہنا کہ عیسائیوں کے بگڑنے کی وجہ کو کچھ بھی خبر نہیں سراسر جھوٹ ہوگا۔

غور و بامدبر نہ۔

پہر مضمون پڑھنے والے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ شق القمر خلاف قانون قدرت ہے اور ایسا ہی پہر سے پانی نکالنا جو قرآن شریف میں مذکور ہے وہ بھی خلاف قدرت ہو سو اول ہم پہر کی نسبت جواب دیتے ہیں کہ مضمون خوان کو پہر دن کے اقسام معلوم نہیں صرف انکار کے جوش سے ایک نادان بچہ کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ بعض ایسے پہر اب تک پاؤ جاتے ہیں جن میں یہ خاصیت ہو کہ اگر ان پر کوئی شربت ڈال دیا جائے تو پانی پہر کے اندر سے نیچے آجاتا ہے اور شیرینی کا حصہ اوپر رہ جاتا ہے بعض پہر ایسے ہیں کہ ان میں پرندوں کی تصویر جسم جاتی ہے اور بعض پہر لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور بعض پہر دن میں یہ خاصیت دیکھی گئی ہے کہ سرکہ میں ڈالنے سے ایک زندہ چیز کی طرح جست کر کے باہر آ جاتے ہیں اور بعض پہر تریاق اور بعض زہر ہوتے ہیں اور وہ بھی پہر ہی ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجہ کا میرا عکس ان میں سے روشنی کی شعاع نکلتی ہے اور یا قوت نیل وغیرہ سب پہر ہی ہیں جو بقدرت قادر مطلق عجیب و غریب خواص اپنا اندر رکھتے ہیں حکیموں کا پورا نام مقولہ مشہور ہے کہ خواص الاشیاء حق یعنی یہ حق بات ہو کہ ہر ایک چیز میں ایک خاصیت ہوتی ہے

اور انہیں خوہیں پلا طلاع پاکر انسانوں نے ایجاد میں کی ہیں اور کر رہے ہیں اور خدا کی مخلوق میں اس قدر خواہیں پائے جاتے ہیں کہ جو کچھ اب تک دریافت ہوا ہے گویا وہ ایک دریا میں سے ایک قطرہ ہے۔ پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کونسی عقلمندی ہے کہ مضمون خوان نے خوہیں اشیا سے انکار کر دیا کیا یہ تعجب کی جگہ ہے کہ ایک پتھر جو جسکے نیچے بہت پانی ہوا وہ پتھر کے پھٹنے سے پانی نکل آوے پتھر کو پانی سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ مچھلی کو دریا سے۔

۸۔ پھر اسوا اسکے اگر اس وجہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ یہ امر خارق عادت ہے تو کیا بموجب اصول آریون کے وید کے بعد الہام الہی ہونے پر خارق عادت امر نہیں ہے پس جبکہ لیکچر ام کی موت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ قادر خدا اس زمانہ میں بھی بخلاف وید کے عقیدہ کو قانون قدرت کے الہام کرتا ہے تو وید کا سارا قانون قدرت دریا برد ہو گیا اس صورت میں وید کی بات کا کوئی سہی امت بار نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا اور اگر لیکچر ام والی پیشگوئی سے تسلی نہیں ہوئی تو پھر درخواست کرنے سے اور کوئی ذریعہ تسلی کا یہاں ہوتا ہے اور خدا تالی کی صدمہ الہامی پیشگوئیاں چرپوری ہو چکی ہیں تسلی دے سکتی ہیں۔ غرض وید کا قانون قدرت ایسا جھوٹا ثابت ہوا کہ ساتھ ہی وید کو بھی لے ڈوبا۔ پھر اسی بنا پر اعتراض کرنا جیسے بعید ہے۔ ظاہر ہے کہ وید نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے بعد خدا کی قوت بقول ہمیشہ کیلئے مستور رہی مگر ہم نے چکے ہوئے نشانوں کے ساتھ ثابت کر دیا کہ وید نے جو کچھ دعویٰ کیا تھا اور جو کچھ آئندہ کیلئے خدا کے الہام کے بارہ میں بکھرا ہے کہ وہ محال اور قانون قدرت کے برخلاف ہے وہ سراسر جھوٹ اور خلاف حق ہے بلکہ خدا ہمیشہ اپنے بندوں کو الہام کرتا ہے تو پھر تہلاؤ کہ اس کے بعد بار بار اسی وید کو پیش کرنا جس کے قانون قدرت کا نمونہ ہم دیکھ چکے ہیں کس قدر خلاف حیا و شرم ہے۔

غرض لیکچر ام کی موت نے ثابت کر دیا کہ وید کی تعلیم سراسر غلط ہے کہ اس کے بعد

الہام نہیں ہے تو یہ دیکھ کر وہ قانون قدرت پر اعتبار کیا رہا اللہ تعالیٰ کے کر وڑے قانون قدرت ابھی مخفی ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں مگر افسوس ان لوگوں پر کہ دانستہ آنکھ بند کر لیتے ہیں اگر یورپ کا کوئی شخص یہ بات ظاہر کرے کہ میں پتھر میں سے پانی نکال سکتا ہوں یا تمام پتھر کو پانی بنا سکتا ہوں تو اس کے مقابل پر یہ لوگ دم ہی نہ ماریں اور فی الواقع آہستہ آہستہ قضا کہنے لگیں مگر خدا کی کلام نے جو کچھ بیان کیا اسکو نہیں مانتے۔

رہا اعتراض شق القمر تو ہم پہلے ہی لکھ آئے ہیں کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جو عرب کے ہزاروں کافروں کے روبرو بیان کیا گیا ہے پس اگر یہ امر خلاف واقعہ ہوتا تو یہ ان لوگوں کا حق تھا کہ وہ اعتراض پیش کرتے کہ یہ معجزہ ظہور میں نہیں آیا خاص کر اس حالت میں کہ شق القمر کی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور کہا کہ یہ پکا جادو ہے جو آسمان تک پہنچ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعة والشفق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا صحر مستقر یعنی قیامت نزدیک آئی اور چاند پھٹ گیا اور جب یہ لوگ خدا کا کوئی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک پکا جادو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر شق القمر ظہور میں نہ آیا ہوتا تو ان کا حق تھا کہ وہ کہنے کہہنے نہ کوئی نشان نہیں دیکھا اور نہ اسکو جادو کہا اس سے ظاہر ہے کہ کوئی امر ضرور ظہور میں آیا تھا جس کا نام شق القمر رکھا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک عجیب قسم کا خسوف تھا جس کی قرآن شریف پہلے خبر دی تھی اور یہاں تین بطور پیشگوئیوں کے ہیں اس صورت میں شق کا لفظ محض استعارہ کے رنگ میں ہو گا کیونکہ خسوف کسوف میں جو حصہ پوشیدہ ہوا ہے گویا وہ پھٹ کر صیغہ ہو جاتا ہے ایک استعارہ ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن شریف میں لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانیکا حکم ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو نہ اپنی ذاتی کچھ عقل ہے اور نہ علم صرف پادریوں کا کاسہ میس ہے چونکہ پادریوں نے اپنے نہایت کینہ اور بغض سے دیکھا

کہ انکی عادت ہر محض فقر کے طور پر اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ اسلام میں جبر اسلامان
بنائیکا حکم ہے سوا اس نے اور اس کے دوسرے بہائیوں نے بغیر تحقیق اور تفتیش کے
دہی پادریوں کے مغتریانہ الزام کو پیش کر دیا قرآن شریف میں تو کھلے کھلے طور پر آیت
موجود ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغیٰ یعنی دین میں کوئی جبر نہیں
ہے تحقیق ہدایت اور گمراہی میں کہلا کہلا فرق ظاہر ہو گیا ہے پھر جبر کی کیا حاجت ہے
تعجب کہ باوجودیکہ قرآن شریف میں اس قدر تصریح سے بیان فرمایا ہے کہ دین کے بارے
میں جبر نہیں کرنا چاہئے پھر بھی جن کے دل بغض اور دشمنی سے سیاہ ہو رہے ہیں ناحق خدا
کے کلام پر جبر کا الزام دیتے ہیں اب ہم ایک اور آیت لکھ کر منصفین سے انصاف چاہتے
ہیں کہ وہ خدا سے ڈر کر زمین تبار دین کہ کیا اس آیت سے جبر کی تسلیم ثابت ہوتی ہے
یا بغضات اسکے مافیت جبر کا حکم بپائیہ ثبوت پہنچتا ہے اور وہ یہ آیت ہے

وان احد من المشرکین استخبارک فاجرح حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلاغہ ما منہ فذلک
بأنہم قوم لا یعلمون العجز عن سمرۃ القحط (ترجمہ) اگر تجھ سے اے رسول کوئی
شخص مشرکوں میں سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دیدو اور اس وقت تک اس کو
اپنی پناہ میں رکھو کہ وہ اطمینان سے خدا کی کلام کو سن سمجھ لے اور پھر اسکو اسکے امن کی جگہ پر
واپس پہنچا دو۔ یہ رعایت ان لوگوں کے حق میں اس وجہ سے کرنی ضرور ہے کہ یہ لوگ
اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن شریف جبر کی تعلیم کرنا تو یہ حکم
نہ دیتا کہ جو کافر قرآن شریف کو سننا چاہے تو جب وہ سن چکے اور مسلمان نہ ہونو اس کو
اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دینا چاہئے بلکہ یہ حکم دیتا کہ جب ایسا کافر قابو میں آجاوے تو
وہیں اسکو مسلمان کر لو ۔

اب ہم ایک اور بات ان جاہلون کو سناتے ہیں کہ جو خواہ سخا جبر کا الزام
خدا کے کلام پر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کئے کے کہتے والے کل کفار اور نیز وہابی اور گرد و نواح

کے لوگ ایسے تھے کہ چہرہ نہ تھے اس زمانہ میں کہ حسیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ معظمہ میں تھے اور کوئی جنگ شروع نہ تھا کئی مسلمان ناحق قتل کر دیے تھے اور ان مظلوموں کا خون انکی گردن پر تھا اور حقیقت وہ سب اس گناہ میں شریک تھے کہ چونکہ بعض قاتل اور بعض بہادر اور بعض اُن کے معاون تھے اس وجہ سے وہ لوگ خدا کے نزدیک قتل کے لائق تھے کیونکہ انکی اس قسم کی شہرت میں حد سے گزر گئی تھیں۔ غلا وہ اس کے سب سے بڑا گناہ تھا یہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام قتل کے مرتکب تھے اور انہوں نے بوجہ ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں پس ان گناہوں کی وجہ سے وہ خدا کی نظر میں درجہ بے قتل تھے اور انکا قتل کرنا عین انصاف تھا کیونکہ وہ جرم قتل اور اقدام قتل کے مرتکب ہو چکے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو برابر تیرہ برس اُن میں رہ کر وعظ کرتے رہے اور نیز آسمانی نشان دکھلاستے رہے اس صورت میں خدا کی محبت اُن پر پوری

ہو چکی تھی اس وجہ سے خدا جو رحیم و کریم ہے انکی نسبت یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگرچہ اپنے جرم کی وجہ سے بہر حال قتل کرے لیکن لائق جہنم ہیں اگر کوئی اُن میں سے خدا کی کلام کو سن کر اسلام قبول کرے تو یہ قصاص اسکو عاف کیا جاوے ورنہ اپنے گناہوں کی سزا میں جو قتل اور اقدام قتل ہے وہ بھی قتل کیے جائیں گے اب بتلاؤ کہ اس میں کونسا جبر ہے جس حالت میں وہ لوگ جرم قتل اور اقدام قتل کیوجہ سے بہر حال قتل کے لائق تھے اور یہ رعایت قرآن شریف نے اُن کو دی کہ اسلام لانے کی حالت میں وہ قصاص و رد ہو سکتا ہے تو اس میں جبر کیا ہوا اور اگر یہ رعایت نہ دی جاتی تو انکا قتل کرنا بہر حال ضروری تھا کیونکہ وہ قاتل اور اقدام قتل کے مرتکب تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُولَئِكَ لِلَّذِينَ يَصَاتُونَ بِاَفْوَظْلَمُوا وَاللَّهُ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ یعنی ہم اُن لوگوں کو جو ناحق قتل کیے جاتے ہیں اجازت دیتے ہیں کہ اب وہ بھی قاتلوں کا مقابلہ کریں لیکن ایک مدت تک تو مومنوں کو مقابلہ کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور وہ مدت تیرہ برس تھی اور جب بہت سب مومن قتل ہو چکے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے اقدام قتل کے یہی کافر لوگ نزعِ جب ہوئے تب تیزہ برس کے مصائب اُٹھانے کے بعد مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ اور پہرہ دوسری آیت یہ ہے **وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ** وہ فیکروں وہ عیسکرسے واللہ خبیر الماکسین ۛ

اجز و نمبر ۹ سورة الانفال (ترجمہ) اور اے پیغمبر وہ وقت یا کرب جب کافر لوگ تجھ پر داؤ چلا چاہتے تھے تاکہ تجھے گرفتار کر کہیں یا سبجے مار ڈالیں اور یا تجھے جلا وطن کر دیں

حالیہ تک کافر تو قتل کیلئے اپنا داؤ کر رہے تھے اور خدا کو غلط سمجھ کر اپنے اپنا داؤ کر رہے تھے اور خدا سب داؤ کرنا والا ہے بہتر داؤ کرنے والا ہے جس کے داؤ میں سراسر مخلوق کی بہلائی ہے۔

اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قتل کر لیا تو نام کفار گنہگار کے آپ کے سامنے پیش کیوئے گئے تو کفار نے خود اپنے منہ سے اس وقت اقرار کیا کہ ہم سیاحت اپنی سخت جرایم کے وجہ قتل ہیں اور اپنے تئیں آپ کے رحم کے سپرد کرتے ہیں تو آپ نے سب کو بخش دیا اور اس موقع پر معافی کیلئے اسلام کی بھی شرط نہ لگائی۔ لیکن وہ لوگ یہ اخلاق کرنا نہ دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو گئے اور تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کئی مرتبہ کفار قریش آنحضرت کے اقدام قتل کے متحجب ہوئے تھے اور ہر ایک مرتبہ میں ناکام رہے پس انکے یہ جرایم تھے جنکی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں وجہ قتل تھے اور انکو یہ رعایت دی گئی تھی کہ اگر وہ بت پرستی سے باز آجائیں اور خدا کی کتاب کو قبول کر لیں تو سزا سے موت سزا انکو معافی دی جائیگی۔ ایسا ہی آج ایم میں عرب کے تمام بت پرست انکے مددگار اور معاون تھے اور انکے ہاتھ سے صد ہا مومن سبکیا ہ قتل ہو چکے تھے سو ان خون ریز یوں کے جراثیم کے پاداش میں ان پر قتل کا حکم تھاپر خداوند کریم نے جو سزا دینے میں دھیما ہے ان سے نرمی کی اور فرمایا کہ اگر اطاعت کر لیں اور بغاوت چھوڑ دیں تو انکے گناہ صاف کیڑ جائیگی۔ سو اول تو بہترین فی انہیں سے اطاعت اختیار نہ کی لیکن یہ اسلام کا ستمہ چمکا اور خدا کی نصرت اور مدد روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی تب ان لوگوں نے بھی اطاعت اختیار کی چنانچہ خدا تعالیٰ ان کے حق میں قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے۔

قالت الاعراب امثال قل لم تؤمنوا ولا كن قولوا اسلمنا ولم نأيد خذل الايمان
في قلوبكم۔ الجزء ۱: سورۃ الحجرات ترجمہ (عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے انکو
کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے ایمان تو اور سی چیز ہے۔ سو تم یہ کہو کہ ہم نے ایمان اٹھانے کے لئے گردن
ڈال دی اور ایمان کا تو بہنوز تمہارے ولوں میں گزرتا ہے ہمیں ہوا۔ سو خدا نے یہ معافی محض اٹھانے
کے لئے دی تھی تا ملک میں سے بغاوت دور ہو اور اس طرح پرہیز کو سوچنے سمجھنے کا زیادہ موقع
لے اور حقیقت اس معافی سے کفار کو بڑا فائدہ ہوا ہے تو انہوں نے طاعت کر لی اور مقابلہ
چھوڑ دیا۔ اور پھر خدا تعالیٰ کے کلام پر غور کر کے اور خدا کی نصرت اور فضل کے تازہ نشان دیکھ کر
ان کے دل میں ایمان بچ گیا اور وہ لوگ ایسے کامل ایمان ہر گئے کہ فرشتوں کے ساتھ
اتقہ جسا ملائے ۔

ہمارے مخالف جو خواہ مخواہ اسلام پر جبر کا الزام لگاتے ہیں انکو یہ دو باتیں ضرور بخوبی
چاہئیں (۱) اول یہ کہ جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کے دل میں تبدیلی
پیدا ہوئی اور جس قدر وہ ثابت پرستی اور ہر ایک مشرک کا بد رسم سے متنفر ہو گئے کیا ایسی تبدیلی اور ایسی
شرک سے بیزاری اس شخص کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ جو جانتا ہے کہ مجھے جبر اسلامان کیا ہے
(۲) دوسری وہ تائید اسلام جو انہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھائی یہاں تک کہ پچاس
بیس کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ اسلام ایک عالم گیر مذہب ہو گیا اور مختلف ممالک میں
پھیل گیا اور انہوں نے اسلام کی تائید میں وہ کام حیرت انگیز دکھائے کہ جتنا انسان کا دل
کسی اپنے اسی کی راہ میں فدا شدہ نہ ہو ایسے کام ہرگز وہاں نہیں کھنکھاتے یا پھر اپنے سہرا ایک کو مسلمان
ہو گا کہ انہوں نے کیا کیا مصیبتیں اسلام کی راہ میں اٹھائیں اور کسی سے تقاضا نہ کیا بلکہ اپنا وجود
بہو کے اور اس قدر کش ہونیکہ کیسے دشمنوں سے مقابلے کیے یہاں تک کہ ثبت پرستی کی تاریکی کو
اپنے خون سے دھوا کے کئی حصوں میں سے اٹھا دیا اور خدا کے دین کی خدمت میں چین کے
ملک تک پہنچے اور کروڑوں انسانوں کو ثبت پرستی سے تائب کر کے توحید کے نور سے منور کیا اور

یہ مختصر بیان ہے اس بات کے قابل گمان کہ جس قدر اسلام نے دنیا میں جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ان کو ایک نئی اور ایک نئی صورت اور ایک نئی اور ایک نئی صورت عطا کی ہے

جو کہ اس کی رستہ انکو دنیا میں وہ نعمات حاصل ہوئیں جو ان کو پہلے حاصل نہ تھیں اور ان کو ایک نئی اور ایک نئی صورت عطا کی ہے اور ان کو ایک نئی اور ایک نئی صورت عطا کی ہے اور ان کو ایک نئی اور ایک نئی صورت عطا کی ہے

ہر ایک میدان میں اور ہر ایک موقعہ میں آزمائش میں ایسا اپنا صدق دکھلایا کہ اُس کے تصور سے رونے آتا ہے تو کیا اُن کی نسبت کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ وہ جبرِ مسلمان کیجئے تھے۔ فی الواقع ایمانی مراتب میں انہوں نے وہ ترقی کی تھی کہ اُن کا نمونہ ملنا مشکل ہے ان کے صدق اور اخلاص نے تمام ممالک کو فتح کر کے دکھلادیا اور جس جلدی سے انہوں نے دُنیا میں اسلام کو پھیلایا وہ بھی درحقیقت ایک معجزہ ہی تھا جسکی نظیر دُنیا میں نہیں پائی جاتی۔ وہ یہ کہ خام جو برہمن اور ہندو کہلاتے ہیں اگر اُن پاک لوگوں کے مقابل پر دیکھے جائیں تو ضرور ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ لوگ محض دُنیا پرست اور نفسانی انسان تھے یہی تو وہ کسی دل کو فتح نہ کر سکے اور دُنیا میں نہایت بد نمونہ مخلوق پرستی وغیرہ کا چھوڑ گئے اور آریہ نسل کو آتش پرستی اور ہیت پرستی اور آب پرستی اور آفتاب پرستی سے نہ روک سکے اگر وہ لوگ روحانی آدمی ہوتے تو ضرور انکا اثر آریہ درست پر پڑتا۔ مگر جو کچھ آریہ درست کی حالت مذہبی اعتقاد کی رو سے اب تک دیکھی جاتی ہے وہ صاف بتلا رہی ہے کہ یہ تمام لوگ خدا کی محبت سے بے بہرہ تھے انسان کی عملی حالت سے بڑھ کر کوئی امر اس کے خالص ایمان پر گواہ نہیں ہو سکتا عملی حالت انسان کی اُس کے ایمان پر ایک مستحکم شہادت ہے۔ آج جو بیش کروڑ کے قریب یا اس سے زیادہ دُنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں یہ انہیں لوگوں کی پاک کوششوں کا نتیجہ ہے جن کی نسبت سیاہ دل دشمن کہتے ہیں کہ وہ جبرِ مسلمان کیجئے گئے تھے۔ اسے اندہ جن لوگوں نے اپنے خون سے مہرین لگائیں کہ اسلام سچا ہے کیا وہ جبرِ مسلمان کیجئے گئے تھے؟ حیف تمہاری زندگی پر۔ خدا تعالیٰ نے اُنکی تعریفیں قرآن شریف میں کی ہیں اور انکا نام مخلص اور صادق اور وفادار رکھا ہے اور اُنکی جان نثاری کی گواہی دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے

مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ رَجُلٌ صَدَقَ مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَنْهُمْ مَنِ افْتَنَ فَجَبَّهْ وَمَنْهُمْ مَنِ بَيَّتْ
وَمَا يَذْكُرُوا تَبْدِيلًا رَجُلٌ يَرْتَابُ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
كُلِّهِمْ كَذِبًا أَوْ كُنَّا صَاغِرِينَ أَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
كُلِّهِمْ كَذِبًا أَوْ كُنَّا صَاغِرِينَ

صلی اللہ علیہ وسلم محض اکیلے تھے تو پھر جبر کر نہ والی فوج کہاں سے نکل آئی؟

ایضاً پیشہ ۲۲۸ اور یہ کہ مسلمانوں کے بزرگوں کو اس کی شکاری کاغذیں پیش کر دیتا ہے جو جبرِ انکو اس سے مسلمان کیجئے اور اجازت تو آنحضرت

ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جانیں دیں اور انہوں نے اپنی بات میں ذرا بھی رت و بدل نہیں کی اور اپنے عہد پر قائم رہے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو مسلمان نہیں مانتا اُن کے ساتھ جنگ کرو مگر ابھی ہم قرآن شریف کی آیت لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے ہاں بعض آیات قرآن شریف میں ایسی ہیں کہ جاہل و متعصب مخالف اُن کے معنوں کو لگا کر اعتراض کے طور پر پیش کر دیتے ہیں جیسا کہ آج بھی

قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون فی الحق من الذین ادنوا الکتب حتی یعطوا الجزیۃ عن یدوہم وعلانہ (ترجمہ) وہ اہل کتاب کہ جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نہ خدا اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ دیانت اور سچائی کی راہ کو مستحباب کرتے ہیں اُن سے تم لڑو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔

یہ آیات میں جن سے نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کا حکم مسلمان کر نیکے لئے ہے لیکن ان آیات کو اخیر تک پڑھ کر دیکھ لو۔ ان آیات میں مسلمان کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں بلکہ اگر تم ان آیات کو آیت اَن عَدَّ الشَّہُومَ تَاکَ پڑھ گئے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ یہ اُن اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو کھلے کھلے طور پر جبرائیم پریشہ ہو گئے تھے اور عیسائیت اور یہودیت صرف نام کیلئے تھی ورنہ اُن کو خدا پر ہی ایمان نہیں رہا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں

فرماتا ہے وَتَرَى کَثِیْرًا مِّنْہُمْ یَسَارِعُوْنَ فِی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاکْثَرُ الشُّعْطِ لِبَئْسَ مَا کَانُوا یَعْمَلُوْنَ ۚ لَوْلَا یَنْصَحُہُمُ الْمَلَائِکَةُ بِاٰیٰتِہِمْ وَاَلْحٰبَارُ عَنْ قَوْلِہُمْ اَلَا شَرٌّ وَاکْثَرُ الشُّعْطِ لِبَئْسَ مَا کَانُوا یَصْنَعُوْنَ ۚ قُلْ یَا اٰہِلَ الْکِتَابِ لَسْتُ عَلٰی الشَّیْءِ حَتّٰی تَقْبِلُوْا التَّوْبَۃَ وَلَا تَخِیْلُوْا مَا اَنْزَلَ الْبَیْکُمْ مِنْ رَّبِّکُمْ (ترجمہ) اور اکثر اہل کتاب کو تو دیکھ گھا کہ گناہ کے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں اور حرام کہاتے ہیں کیا ہی بُرے یہ کام اور بد اعمالیاں

کہ یہ لوگ کر رہے ہیں انکے مشائخ اور علماء کیوں ان بُرے کاموں سے اُن کو منع نہیں کرتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے اور جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں پہر بھی چپ رہتے ہیں۔ پس یہ انکے علماء بھی بُرے کام کر رہے ہیں کہ خاموش ہو کر اُلٹی بدی میں آپ بھی شریک ہیں اے پیغمبر تو یہود اور نصاریٰ کے کہہ رکے کہ جن تک تم تورات اور انجیل کے احکام پر نہ چلو اور ایسا ہی اُن دوسری تمام کتابوں پر قائم نہ ہو جاؤ جو خدا کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں تب تک تمہارا کچھ بھی مذہب نہیں محض لاد مذہب کہ اپنے نفسوں کی پیروی کر رہے ہو۔ پس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عرب کے یہود اور عیسائی ایسے جھگڑتے تھے اور اس درجہ پیروہ بدچلن ہو گئے تھے کہ جو کچھ خدا نے اُن کی کتابوں میں حرام کیا تھا یعنی یہ کہ جوری نکھین۔ لوگوں کا ناحق مال نہ کھاویں۔ ناحق کا خون نہ کریں جھوٹی گواہی نہ دیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں یہ تمام ناجائز کام ایسی دلی رغبت سے کرتے تھے کہ گویا اُن بُرے کاموں کو انہوں نے اپنا مذہب قرار دیا تھا جیسا کہ پادری فنڈل صاحب نے بھی اپنی کتاب میزان الحق میں جو اس ملک میں مدت تیس سال سے شایع ہو چکی ہے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حقیقت ملک عرب میں جو عیسائی اور یہودی تھے وہ سخت بدچلن ہو گئے تھے اور ملک کے ایجنڈاں کا وجود خطرناک تھا اور اُن کے مفاسد عد سے بڑھ گئے تھے بعد اسکے کہ پادری اپنی شرارت سے کہتا ہے کہ نفوذِ باعد اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو نہیں تھے مگر خدا نے اُس ملک کے بدچلن یہودیوں اور عیسائیوں کو سزا دینے کیلئے آپ کو غلبہ بخشا اور خدا نے بطور تنبیہ کے یہ قرین مصلحت فرما دی کہ عین فرقوں کو آئندہ بدچلنیوں اور بد اعمالیوں سے روکا جاوے یہ وہ گواہی ہے جو ایک سخت دشمن اسلام کا لینے پادری فنڈل اپنی کتاب میزان الحق میں دیتا ہے اور باوجود سخت متعصب ہونیکے اس قدر سچ اس کے منہ سے نکل گیا کہ اس وقت کہ عیسائی اور یہودی سخت بدچلن اور بد اعمال اور جبرائیم پیشہ تھے پس ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ من عائدہ قائم کر نیکی لینے ایسے جبرائیم پیشہ لوگوں کا تدارک ضروری تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف

پیغمبری کا عہدہ رکھتے تھے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بادشاہ یا اختیار کی طرح ملکی مصالح
 قائم رکھنے کے ذمہ واٹھہرائے گئے تھے اس صورت میں آپ کا فرض تھا کہ بحیثیت ایک
 بادشاہ اور والی ملک کے شرمیوں اور بد معاشوں کا تدار و افعیٰ بند و بست کریں اور غلاموں کو
 جو انکی شرارتوں سے تباہ ہو گئے تھے ان کے پنجہ سے چھوڑا دیں۔ پس یوں سمجھنا چاہیے
 کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دو عہدے تھے ایک عہدہ رسالت کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے
 حکم ملتا تھا وہ لوگوں کو پہنچا دیتے تھے اور دوسرا عہدہ بادشاہت اور خلافت کا جس عہدہ کی
 رو سے وہ ہر ایک مفسد اور مجنوں امن کو سزا دیکر امن قائم کر دیتے تھے اور
 ملک عرب کا ان دنوں میں یہ حال تھا کہ ایک طرف تو خود عرب کے لوگ اکثر لوٹیری اور غزاق اور
 طرح طرح کے جرایم کرنیوالے تھے اور دوسری طرف جو اہل کتاب کہلاتے تھے وہ بھی سخت جلیں
 تھے اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے اگر عربیات کو لڑتے تھے تو یہ لوگ ان
 کو ہی غریب لوگوں کی گردن پر چھری پہیرتے تھے پس جبکہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ملک عرب کی بادشاہی دی تو بلاشبہ آنجناب کا یہ فرض تھا کہ بد معاشوں اور
 مجرموں اور چوروں اور ڈاکوؤں اور مفسدوں کا بند و بست کریں اور جو لوگ جرایم سے
 باز نہیں آتے ان کو سزا دیں اور ہر ایک شخص سمجھ سکے کہ بادشاہ کیلئے ایسا کرنا ضروری
 ہے کہ مثلاً اگر کسی بادشاہ کی رعایا پر لوگ ڈاکہ ماریں اور ان کا مال لوٹ کر لے جائیں یا
 نقب لگا کر مال لے جائیں یا طمع نفسانی سے لوگوں کو قتل کریں تو کیا اس بادشاہ کا فرض
 نہیں ہوگا کہ ایسے مفسد لوگوں پر چڑھائی کرے اور ایسے مفسد لوگوں کو تدار و افعیٰ سزا
 دیکر ملک میں امن قائم کر دے۔ سو یہ لڑائی اہل کتاب ملو تھے نہین تھی کہ ان کو
 مسلمان کیا جائے بلکہ اس وجہ سے تھی کہ انکی شرارتوں سے ملک کو بچایا جائے اس بات
 کا قرآن شریف میں تصریح ذکر ہے کہ انکی بد چلنی نہایت درجہ تک پہنچ گئی تھی چنانچہ
 ان بد چلنیوں کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے۔ یا ایہا الذین

امثال ان کے تاثیر امن الاحبار والرهبان لیا کلون امثال الناس
بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزرون الذہب الفیضۃ
ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبئس ہم بعذاب الیہ (الحجروۃ عند سورۃ التوبہ)
(ترجمہ) مسلمانو! الہکتاب کے اکثر عالم اور شاخ لوگوں کے مال ناحق کہاتے ہیں یہی
ناجائز طور پر ان کا روپیہ اپنے قبضہ میں کر بیٹھے ہیں اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے
رہتے ہیں اور اس طرح پرنا جائز طور پر لوگوں کے مال لیکر سونا اور چاندی جمع کر لیتے ہیں
اور خدا کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے سوائے کو دردناک عذاب کی خوش خبری سناؤ۔
پہر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی بدچلنی کی نسبت خوب ضمانت
سے فرماتا ہے اور وہ آیات یہ ہیں۔ ومن اهل الکتاب من ان تاملہ بفتنار
یؤتہ الیک ومنہم من ان تاملہ بدینار لا یؤتہ الیک الا ما دمت علیہ
فایما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الاممین سبیل و یقولون علی اللہ
الیکذب و ہم یعلمون (الحجروۃ عند سورۃ آل عمران)۔ اور اہل کتاب میں سے
بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس زر نقد کا ایک ڈھیر ہی امانت رکھی جائے تو جب
تو مانگے وہ سب مال تیرے حوالہ کر دینگے اور بعض الہکتاب ایسے ہیں کہ اگر ایسا شرفی
بھی تو ان کے حوالہ بطور امانت کرے تو وہ بھی حوالہ کر دینگے مگر صرف اس وقت کہ تو ان کے
سر پر کھڑا ہوگا۔ یہ بد معاہلی سیلئے کرتے ہیں کہ وہ کھلے کھلے طور پر کہتے ہیں کہ عرب کے
ان طرح لوگوں کا حق مار لینے میں ہے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور ویدہ دانستہ خدا
پر جھوٹ بولتے ہیں۔

غرض عرب کے مشرکوں کی طرح اس ملک کے اہل کتاب بھی جبرائیم پیشہ ہو گئے تھے
عیسائیوں نے تو کفارہ کے مسئلہ پر زور دیکر اور اس پر بہرہ رسد کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم پر سب
جبرائیم حلال ہیں اور یہی کہتے تھے کہ ہمارا کتاب جبرائیم کی وجہ سے صرف چند روز و دو رخ

میں ٹپریں گے اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ اس بارہ میں اسد ثنائے فرمانا ہے
 ذلک بانہم قالوا ان تمسنا الناس الا ایا ما معدودات و غرہم فی دینہم
 ما کا انزایف ترون طہ الحز و مل سوتہ ال عمران - (ترجمہ) یہ ولیری اور جرأت
 اس سے اُن کو پیدا ہوئی کہ انکا یہ قول ہے کہ دوزخ کی آگ اگر ہمیں چھوئے گی یہی تو صرف
 چند روز تک رہیگی اور جو افترا پر دوا زبان وہ کرتے ہیں انہیں پر نفسہ و رہو کر اُن کے
 خبیثات ہیں -

پس جبکہ اہل کتاب اور مشرکین عرب نہایت درجہ بدچلن بہو چکر تھے
 اور بدی کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے نبی کا کام کیا ہے اور جہاد سے باز نہیں آتے تھے
 اور امن عامیہ میں غلطی لگاتے تھے تو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں عنان حکومت
 دیکھ کر اُن کے ہاتھ سے غریبوں کو بچا لیا اور چونکہ عرب کا ملک مطلق العنان تھا اور وہ
 لوگ کسی بادشاہ کی حکومت کے ماتحت نہیں تھے اسلئے ہر ایک فرقہ نہایت بے قیدی
 اور ولیری سے زندگی بسر کرتا تھا اور چونکہ اُن کے لیئے کوئی سنہر کا قانون نہ تھا اس لیئے
 وہ لوگ روز بروز جہاد میں بڑھتے جاتے تھے پس خدا نے اس ملک پر حرم کر کے ...
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک کیلئے شہر رسول کر کے بھیجا بلکہ اس ملک کا بادشاہ بھی
 بنا دیا اور قرآن شریف کو ایک ایسے قانون کی طرح مکمل کیا جس میں دیوانی فوجداری مالی
 سب باتیں ہیں سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک بادشاہ ہونیکے تمام فرقوں
 کے حاکم تھے اور ہر ایک مذہب کے لوگ اپنے مقدمات آپ کو مفید کرتے تھے قرآن
 شریف سے ثابت ہو کہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا آنجناب کی عدالت میں
 مقدمہ آیا تو آنجناب نے تحقیقات کے بعد یہودی کو سزا کیا اور مسلمان پر اس کے دعویٰ کی ڈگری
 کی پس بعض نادان مخالف جو غور سے قرآن شریف نہیں پڑھتے وہ ہر ایک مقام کو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نیچے لے آتے ہیں حالانکہ ایسی سزائیں خلافت یعنی بادشاہ

کی حیثیت سودی باقی نہیں -

بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد نبی جبریل ہوتے تھے اور بادشاہ جبرائیل تھے جو امور ریاست کے ذریعہ سے ان کا ہم رکب تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ دونوں عہدے خدا تعالیٰ نے آنجناب ہی کو عطا کئے اور جبرائیل ہمیشہ لوگوں کو الگ کر کے باقی لوگوں کے ساتھ جو بڑاؤ تھا وہ آیت مندرجہ ذیل سے ظاہر ہوتا ہے اور یہی

وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُ الْأَكْثِيَاءِ ۖ وَأَسْلَمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَانْتَهَوْا
 فَاثْمَاعِيلُكَ الْبَلَدِخ ۖ الْحِزْوَعِ ۖ سَمِيعَةُ الْاَعْمَلَانِ - (ترجمہ) اور اے پیغمبر! لکھنا
 اور عرب کے جاہلون کو کہو کہ کیا تم دین اسلام میں داخل ہوتے ہو پس اگر اسلام قبول کر لینا
 ہدایت پا گئے اور اگر نہ سوچیں تو تمہارا نو صرف یہی کام ہے کہ حکم الہی پہنچا دو۔ اس آیت
 میں یہ نہیں لکھا کہ تمہارا یہ سب کام ہے کہ تم ان سے جنگ کرو اس سے ظاہر ہے کہ جنگ صرف
 جبرائیل ہمیشہ لوگوں کیلئے تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یا ان کا تہ میں خلل ڈالتے تھے تو
 چوری ڈاکہ میں مشغول رہتے تھے اور یہ جنگ بحیثیت بادشاہ ہونیکے تھا نہ بحیثیت رسالت
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوا دِينَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ وَاللَّهُ كَاشِفُ
 الْمَعْتَدِينَ ۖ الْحِزْوَعِ ۖ سَمِيعَةُ الْبَقْرَةِ - (ترجمہ) تم خدا کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے
 لڑتے ہیں یعنی دوسروں سے کچھ غرض نہ رکھو اور زیادتی مت کرو خدا زیادتی کرنے والا ان
 کو پسند نہیں کرتا *

پہر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف کا ذکر کر کے تعدد ازواج پر اعتراض
 کیا اس کے جواب میں اس قدر ہم لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ اگرچہ آیہ سلج والے تعدد ازواج
 کو نظر لغت سے دیکھتے ہیں مگر بلاشبہ وہ اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جس کیلئے اکثر
 انسان تعدد ازواج کے لئے مجبور ہوتا ہے اور وہ یہ کہ انسان جو اشراف المخلوقات
 ہے اس کے لئے یہ ضروری امر ہے کہ اپنی نسل باقی رہے کیلئے کوئی حسن طریق اختیار کرے

اور لاولد رہنے سے اپنے تئیں بچا دے اور یہ ظاہر ہے کہ لبا اوقات ایک بیوی سے
اولاد نہیں ہوتی اور یا ہوتی ہے اور بیاعت لاحق ہونے کسی بیماری کے مرمر جاتی
ہے اور یا لولکیان ہی پیدا ہوتی ہیں اور ایسی صورت میں مرد کو دوسری بیوی کی نکاح
کیلئے ضرورت پیش آتی ہے خاص کر ایسے مرد جن کی نسل کا مفقود ہونا قابل افسوس
ہوتا ہے اور انکی ملکیت اور ریاست کو بہت حج اور نقصان پہنچتا ہے۔ ایسا ہی اور
بہت سو وجوہ تعدد نکاح کیلئے پیش آتے ہیں مگر بالفعل ہم صرف یہ ایک ہی وجہ
بیان کر کے قرآن شریف کی اہل تسلیم کا جو تعدد ازواج کی ضرورت پیش کرتی ہے وید
کی اہل تسلیم سے مقابلہ کرتے ہیں جو ضرورت مندرجہ بالا کے پورا کرنے کے لیے وید
نے پیش کی ہے۔

سنا! جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن شریف میں انسانی ضرورتوں کے پورا
کرنے کیلئے تعدد ازواج کو رد کر دیا ہے اور بخلاف ضرورتوں کے ایک یہ بھی ہے
کہ بعض صورتوں میں تعدد ازواج نسل تسلیم رہ جانیکا موجب ہو جائے کیونکہ کج طرح
قطرے قطرے سو دریا بنتا ہے اسی طرح نسل سے بھی تو میں بنتی ہیں اور آہیں کچھ شک نہیں
کہ کثرت نسل کیلئے نہایت عمدہ طریق تعدد ازواج ہے پس وہ برکت جس کا دوسرے لفظوں
میں نام کثرت نسل ہے اس کا بڑا بہاری ذریعہ تعدد ازواج ہی ہے یہ تو وہ ذریعہ کثرت نسل
کا ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اور اسکے برخلاف جو وید نے ذریعہ پیش کیا ہے
جس کو وہ نہایت ضروری سمجھتا ہے وہ نیوگ ہے یعنی یہ کہ اگر کسی کے گھر میں پہلی بیوی سے
اولاد نہ ہو تو اولاد حاصل کرنے کے لئے دو طریق ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ انکی اپنی بیوی کے دوسرے مرد سے مونہہ کالا کرادے نہ ایک دن نہ دو دن
بلکہ تقریباً چودہ سال تک کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلق رکھے یا کم و بیش اور جو اس غیر
سے اولاد ہو وہ مرغیوں کے بچوں کی طرح نصف نصف تقسیم ہو جائیگی۔ یعنی نصف تو اس

پاکدہن کے خاوند کو ملین گئے اور نصف دیگہ اسکو ملین گئے جس کے ساتھ بیارنہ اولاد کیلئے لگایا گیا۔ اب اگرچہ آریہ صاحبان اس کام سے کچھ بھی نفرت نہیں کرتے مگر میں جانتا ہوں کہ اب بھی کئی کروڑ ہندو وہی آریہ ورت میں ایسے ہونگے کہ وید کی اس تعلیم کو ان کا دل ہرگز منظور نہیں کرنا ہوگا اور مسلمانوں کی بطرح ضرورت کے وقت دوسری شادی کرتے ہونگے اس سے ظاہر ہے کہ شریعت ہندؤن کی فطرت نے ہی ضرورت کی بوقت نکاح ثانی کو پسند کیا ہے اگر تم پنجاب میں ہی تلاش کرو تو ہزار ہا دلہنٹ اور امینہ و ایسے نخلین گے کہ وہ دو دو تین تین بیویاں رکھتے ہوں گے مگر بجز اس قلیل گروہ آریوں کے کوئی شریف باعزت ہندو اس بات کو منظور نہیں کرے گا کہ اپنی جوان خوب صورت بیوی کو رات کو دوسرے کیساتھ ہمبستر کر اویے اگر یہ بے غیرتی نہیں تو یہ بے غیرتی اور بے شرمی کس چیز کا نام ہے؟ مگر کئی بیویاں کرنا کاطرین مسلمانوں کی طرح ہندؤن میں بھی ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور اسوقت کے ہندو راجے ہی برابر اسکے کار بند ہیں اور ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ کئی بیویاں کرنے کا طریق فقط اسی زمانہ میں ہندؤن میں پیدا نہیں ہوا بلکہ ہندؤن کے وہ بزرگ جو اتنا کہلاتے تھے انکا قعدہ ازواج بھی ثابت ہو چنانچہ کرشن جی کی ہزاروں بیویاں بیان کی جاتی ہیں اور اگر ہم اس بیان کو مبالغہ خیال کریں تو اس میں شک نہیں کہ دس میں تو ضرور ہونگی۔ راجہ رام چندر کے باپ کی بھی دو بیویاں تھیں اور جہاں تک میں معلوم ہے وید میں کہیں قعدہ ازواج کی مافقت نہیں پائی جاتی ورنہ یہ بزرگ لوگ ایسا کام کیوں کرتے جو وید کے برخلاف تھا ایسا ہی باؤلاک صاحب جو ہندو قوم میں ایک مقدس آدمی شمار کیے گئے ہیں انکی بھی دو بیویاں تھیں۔

اس جگہ مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراض ہو گا کہ تاہم یہ کہ قعدہ ازواج میں یہ ظلم ہے کہ عورتاں نہیں رہتا اعتدال ہی میں ہے کہ ایک مرد کیلئے ایک ہی بیوی ہو مگر یہ تعجب ہے کہ وہ دوسروں کے حالات میں کیوں خواہ مخواہ مداخلت کرتے ہیں جبکہ یہ مسئلہ اسلام

میں شائع متعارف ہے کہ چار ایک بیویاں کرنا جائز ہے مگر جب کسی پر نہیں اور ہر ایک مرد اور عورت کو اس مسئلہ کی بخوبی خبر ہے تو یہ اُن عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کہ الین کہ انکا خاوند کسی ملت میں دوسری بیوی نہیں کر لیا اور اگر نکاح سے پہلے ایسی شرط لکھی جائے تو بیشک ایسی بیوی کا خاوند اگر دوسری بیوی کرے تو جرم نقض عہد کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی شرط نہ لکھاوے اور حکم شرع پر راضی ہووے تو اس حالت میں دوسرے کا دخل و بنا بیجا ہوگا اور اس جگہ پیش صاف آئیگی کہ میان بیوی و راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ خدا نے تو تعدد ازواج فرض واجب نہیں کیا ہے خدا کے حکم کی رو سے صرف جائز ہے پس اگر کوئی مرد اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس جائز حکم سے فائدہ اٹھانا چاہے جو خدا کے جاری کردہ قانون کی رو سے حرام اور سنگی پہلی بیوی اُس پر راضی نہ ہو تو اس بیوی کیلئے یہ راہ کشا وہ ہے کہ وہ طلاق لے لے اور اس غم سے نجات پاوے اور اگر دوسری عورت جس سے نکاح کرنا ارادہ ہے اس نکاح پر راضی نہ ہو تو اس کے لئے بھی یہ پہل طریق ہے کہ ایسی درخواست کرنا کیونکہ انکار ہی جواب دیدے کسی پر ضرور نہیں لیکن اگر وہ دونوں عورتیں اس نکاح پر راضی ہو جاویں تو اس صورت میں کسی آریہ کو خواہ مخواہ دخل دینے اور اعتراض کرنا کیا حق ہے کیا اس مرد نے اُن عورتوں سے نکاح کرنا ہے یا اس آریہ سے جب حالت میں خدا نے تعدد ازواج کو کسی موقع پر انسانی ضرورتوں میں جائز رکھا ہے اور ایک عورت اپنا خاوند کے دوسرے نکاح میں رضامندی ظاہر کرتی ہے اور دوسری عورت بھی اس نکاح پر خوش ہے تو کسی کا حق نہیں ہے کہ اُن کے اس باہمی فیصلہ کو منسوخ کر دے اور اس جگہ یہ بحث پیش کرنا کہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا پہلی بیوی کے حق میں ظلم ہے اور طریق اعتدال کے برخلاف ہے یہ اُن لوگوں کا کام ہے جنکی تصبیغ عقل ماری گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ حقوق عباد کے متعلق ہے اور جو شخص دو بیویاں کرنا چاہے اس میں خدا کے لے کا حرج نہیں اگر حرج ہے تو اس بیوی کا جو پہلی بیوی ہے یا دوسری بیوی

کاپس اگر پہلی بیوی اس نکاح میں اپنی قلعی سمجھتی ہے تو وہ طلاق لیکر اس جگہ سے سہ خلاصی پاسکتی ہے اور اگر خاوند طلاق نہ دے تو بذریعہ حاکم وقت وہ خلع کر سکتی ہے اور اگر دوسری بیوی اپنا کچھ حرج سمجھتی ہے تو وہ اپنے نفع نقصان کو خود سمجھتی ہے پس یہ اعتراض کرنا کہ اس طور سے اعتدال ہاتھ سے جاتا ہے خواہ مخواہ کا دخل ہے اور بانہیمہ خدا تعالیٰ نے مردوں کو وصیت فرمائی ہے کہ اگر انکی چند بیویاں ہوں تو ان میں اعتدال کہیں ورنہ ایک ہی بیوی پر قناعت کریں ۔

اور یہ کہ ناکا تعدد ازواج شہوت پرستی سے ہوتا ہے یہ بھی سہرا جانا
اور تھکنا نہ خیال ہے ہم نے تو اپنی آنکھوں کے تجربہ سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر شہوت
پرستی غالب ہو اگر وہ تعدد ازواج کی مبارک قسم کے پابند ہو جائیں تب تو وہ فسق و فجور
اور زنا کاری اور بدکاری سے رُک جاتے ہیں اور یہ طریق اکتوشہی اور چہرہ نہ کار بنا دیتا
ہے ورنہ نفسانی شہوات کا شنداد تہیز سیلاب بازاری عورتوں کے دروازہ تک اُن کو
پہنچا دیتا ہے آخر آشک اور سوزناک خرید تے یا اور کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں
اور وہ کام فسق و فجور کے چہرے چہرے اور کھلے کھلے اُن سہرا در ہوتے ہیں جنکی نظیر ان
لوگوں میں ہرگز نہیں پائی جاتی جن کی دو دو تین تین دل پسند بیویاں ہوتی ہیں ۔ یہ
لوگ تہوڑی مدت تک تو اپنے تئیں روکتے ہیں آخر اس قدر یک دفعہ اٹکی نا جائز
شہوت جوش میں آتی ہیں کہ جیسے ایک دریا کا بند ٹوٹ کر وہ دریا دن کو یا رات کو تمام ارد
گرد کے دیہات کو تباہ کر دیتا ہے ۔ سچ تو یہ ہے کہ تمام کام نیت پر موقوف ہیں جو لوگ اپنے
اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسری بیوی کرنے کو اُن کے تقویٰ کا سامان پورا ہو جائیگا
اور وہ فسق و فجور سے بچ جائیں گے یا یہ کہ وہ اس ذریعہ سے اپنی صلاح اولاد چھوڑ جائیں گے
تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ضرور اس بابرکت کام سے حصہ لینا خدا کی جناب میں بدکاری
اور بد نظری ایسے ناپاک گناہ ہیں جن سے نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں اور آخر اسی دنیا میں

جبانی عذاب نازل ہو جاتے ہیں۔ پس اگر کوئی تقویٰ کے حکم قلعہ میں داخل ہو سکتی نیست
ایک سزیاورہ بیویان کرنا ہے اس کے لیے صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ عمل اس کے لیے موجب ثواب
ہے جو شخص اپنے تین ہر کاری سے روکنے کیلئے تعدد ازواج کا پابند ہوتا ہے وہ گویا
اپنے تین زشتوں کی طرح بنانا چاہتا ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ اندھی دنیا صرف
جہول منطوق اور جہول شیخیوں میں گرفتار ہو کر لوگ جو تقویٰ کی تلاش میں لگے
نہیں رہ سکتے کیونکہ حاصل ہوا وہ تقویٰ کے حصول کیلئے کوئی تدبیر نہیں کرتے اور نہ دعا کرتے
ہیں انکی حالتیں اس پہرے کی مانند ہیں جو اوپر سے بہت چمکتا ہے مگر اس کے اندر بجز
پیمپ کے اور کچھ نہیں اور خدا کی طرف چمکنے والے جو کسی ملامت گر کی ملامت کی پر نہیں
کرتے وہ تقویٰ کی راہوں کو یوں ڈھونڈتے ہیں جیسے کہ ایک گد اردوئی کو۔ اور جو
لوگ خدا کی راہ میں مصیبتوں کی آگ میں پڑتے ہیں جنکا دل ہر وقت مغموم رہتا ہے اور خدا
کی راہ میں بڑے مقاصد مگر دشوار گزار کی سوچ کو تحلیل کرتے اور کمر کو توڑتے ہیں جو انکی
لئے خدا خود بخود کرتا ہے کہ وہ اپنے دل و ارباب میں سے چند منٹ اپنی مانوس بیویوں کے
ساتھ سپر کرین اور اس طرح پر اپنے کو فتنہ اور شکستہ نفس کو آرام پہنچا دیں اور پھر سرگرمی سے
اپنے دینی کام میں مشغول ہو جائیں۔ ان باتوں کو کوئی نہیں سمجھتا مگر وہ جو اس راہ میں اتنی
رکتے ہیں۔ میں ہندوؤں کی ہی پستک میں یہ ایک حکایت پڑھی ہے کہ ایک شخص
کسی بہت ضروری کام کیلئے کسی طرف جاتا تھا اور راہ میں اس کے ایک خوشخوار دیا تھا۔
اور کوئی کشتی نہیں تھی اور جانا ضروری تھا جب وہ دریا کے کنارہ پر پہنچا تو ایک فقیر کو
اوس نے دیکھا جسکی تنہو بیوی تھی تب اوس نے اسکی خدمت میں عرض کی کہ آپ دعا کریں
کہ میں کسی طرح اس دریا سے پار ہو جاؤں اس فقیر نے کہا کہ تو دریا کے کنارہ پر جا اور اس
دریا کو کہہ دے کہ میں تیرے آگے اس فقیر مجھ کو واسطہ ڈالتا ہوں جو تیرے کنارہ پر بیٹھا ہے
جس نے ساری عمر میں کسی عورت کو چھوا ہی نہیں۔ پس اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے راہ دے دو

جب اس شخص نے یہ پیغام اس دریا کو پہنچایا تو یہ سننے ہی دریا نے راہ دیدی اور وہ دریا کے پار ہو گیا اور آتے وقت پہرہی شکل تھی اور دوسرے کنارہ پر اور فقیر بیٹھا ہوا تھا جو ہر روز ایک دیکھ پاؤ کی کہا تا تھا یہ شخص اس کے پاس گیا اور اپنی شکل بیان کی اس نے کہا کہ دریا کو میری طرف سے جاکر کہہ دے کہ میں تیرے آگے اس فقیر کا واسطہ ڈالتا ہوں جو تیرے کنارہ پر بیٹھا ہے جس نے کہی ایک واہ الیخ کا بھی نہیں کہا یا اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے راہ دیدی تب فی الفور دریا نے راہ دیدی

تو روان آن راہ چون بگری
کہ از کینہ و بغض کمر و کری
چو رانی کہ ایشان چنان می زند
ز دنیا نہان در نہان می زند
فدا گشته در راہ آن جان پناہ
ز کف دل سرافندادہ کلاہ
نہ ریش رفتہ بکوسے دیگر
ز تحسین لعن جہان بے خبر
چو بیت المقدس دون پزرتاب
رہا کردہ دیوار سبب من خراب

اور مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن شریف کی تعلیم کی رو سے قریبی رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے مگر میں نہیں جانتا کہ ایسا لغو اعتراض کیوں کیا گیا ہے یوں تو نزع انسان سب آپس میں قریبی ہیں اسی وجہ سے ایک دوسرے پر خونی رکھتے ہیں باقی یہ بحث کہ نہایت قریبی کون کون ہیں جبکہ باہم نکاح حرام ہے سو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تفصیل سے بتلادیا ہے اور وہ آیات یہ ہیں۔

من النساء الاما قد سلف الله لان فاحشة ومقتا وساء مسيلا حرمات
عليكم آلهتكم وبناتكم واخوانكم وعممتكم واخلتكم وبنات الاخر وبنات الاخت
وامهاتكم اللتي امرضعنكم واخوانكم من الرضا عتدوا تميت سماءكم وموا نجبكم
التي في جوارحكم من نساءكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح عليكم ومحلل انسابكم الذين من اصلا بكم وان تحبوا بينكم

الامام قد سلف ان الله كان غفورا رحيما ۱۰ والمصنعة من النساء الزنا ملكة
ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم فان تبغوا باموالکم
محصنین غیر مسافحین ط العجز و ملکة النساء (ترجمہ) اور جن عورتوں کے
ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو اور جو ہو چکا اس پر
کچھ ممانعہ نہیں (یعنی جاہلیت کے زمانہ کی خطا معاف کی گئی) اور پھر فرماتا ہے کہ
باپ کی منکر عورت کو کرنا یہ بڑی بے حیائی اور غضب کی بات تھی اور بہت ہی برا دستور
تھا۔ تم پر یہ سب رشتے حرام کیے گئے ہیں جس پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور
پہوپیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور دائیاں جنہوں نے تمہیں دودھ
پلایا اور دودھ شربت بہنیں اور تمہاری عورتوں کی وہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں
پرورش پائیں اور تمہارے گھروں میں رہیں مگر عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو تم سے
بہتر ہو چکی ہوں اور اگر تم نے ان عورتوں سے صحبت داری نہ کی ہو تو اس صورت میں
تمہیں نکاح کرنے میں مضائقہ نہیں اور ایسا ہی تمہاری بیٹیوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں
مگر وہ بیٹے جو تمہارے صلی بیٹے ہیں مستحب نہیں ہیں اور یہ حرام ہے کہ تم وہ بہنوں کو
ایک ساتھ نکاح کرو اور دونوں تمہارے نکاح میں ہوں مگر جو پہلے اس کو لگ گیا اس پر کچھ
ممانعہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ معاف کرے لاہر بان ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام
ہیں جو دوسروں کے قید نکاح میں ہیں مگر وہ عورتیں جو شرعی طور پر ظالم کافروں کی لڑکیاں
میں قید ہو کر تمہارے قبضہ میں آئی ہوں۔ یہ خدا کا حکم تحریری ہے جو تم پر لازم کیا جاتا
ہے ان عورتوں کے سوا جو ذکر ہو چکیں باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں مگر اس شرط پر
کہ وہ تعلق صرف شہوت رانی کا ناجائز تعلق نہ ہو بلکہ نیک اور پاک مقاصد کی بنا پر نکاح ہو
یہ ہیں وہ عورتیں جو خدا کے قانون نے مسلمانوں پر حرام کر دی ہیں
اور یہ محض خدا کا حق ہے کہ جن چیزوں کو چاہے حلال کرے اور جن کو چاہے حرام کرے

۱۰ شہدہ۔ انفس کہ دیکھ کر تعلیم الیہم عورتوں کو بھی حلال کرتی جو دوسروں کو حلال نہیں ہیں اگر تمام آئینہ دین کی عورتیں لاؤ اور جائیں یا
لو لکیاں ہوں تو دیکھ کر دیکھ کر پتہ چلے گا کہ ایسی ہی راتیں کروں جو عورتیں اپنے خاندانوں کو جو کر دے دوسروں کو بہتر ہو جائیں۔ اس طرح

اور وہی اپنے مصالح کو خوب جانتا ہے اب آیوں کا خدائی قانون میں غواہ بخوانے
 کسی حجت اور روشن دلیل کے بغیر نیا صرف شوخی اور کینگی ہے اور ہمیں تو تعجب آتا ہے
 کہ جو لوگ حیوانات کا پیشاب اور گوبر بھی کہا جاتے ہیں اور حرام حلال کا یہ حال ہے کہ
 اپنی بیوی کو بنام نہاد نیوگ دوسروں سے ہمبستر کرتے ہیں وہ اسلام پر یہ اعتراض کرتے
 ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو کیوں نکاح کیا جاتا ہے؟ اس کا یہی جواب ہے کہ وہ خدا کے نزدیک
 ایسے قریبی نہیں ہیں جو تمہارا خیال ظام میں قریبی معلوم ہوتے ہیں جن کو خدا نے قریبی ٹھہرایا ہے
 انکا ذکر اپنی کتاب میں کر دیا ہے اور وہ نکاح حرام کئے گئے ہیں جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر آئے
 ہیں مگر اسکا کیا جواز ہے؟ کہو کہ پرنسپل نے ایک بڑا اندھیرا مارا ہے جسکی وجہ سے معلوم ہوتا
 ہے کہ آریہ لوگ بسا اوقات ماؤں اور بہنوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں اور وہ تناسخ و غیر
 اوگوں کا دھوکہ دینے والا طریق ہے کیونکہ جس حالت میں دوبارہ انبیوالی روح کے ساتھ پرنسپل
 کی طرف سے کوئی ایسی فہرست پیش میں سے ساتھ نہیں نکلتی جس سے معلوم ہو کہ فلاں عورت سے
 پیدا ہوئی والی درحقیقت فلاں شخص کی ماں ہے یا دادی ہے یا نانی ہے یا بیٹی ہے یا بہن
 ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ بسا اوقات ایک آریہ شادی کر لیا لا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا ہوگا؟
 یا بیٹی سے یا بہن سے یا دادی سے اگر کہو کہ یہ تو پرنسپل کا قصور ہے ہمارا قصور نہیں تو اسکا
 جواب یہ ہے کہ پرنسپل ایسے پرنسپل کیوں ایمان لاتے ہو جو تمہیں دیدہ و دانستہ ایسی ایسی لاپاکی
 میں مبتلا ہے اور اگر وہ ان رشتہ داروں کو تمہارے لیے حلال سمجھتا ہے تو پرنسپل کیوں اپنے پرنسپل
 کی نافرمانی کرتے ہو اور کیوں شاکست مت کی طرح جو ہنڈ ٹون کی ایک شے ہے ماؤں بہنوں
 کو اپنے پر حلال نہیں کر لیتے۔ یہ کمال نا سمجھی اور کمزوری ہے کہ جن چھپنوں کو پرنسپل تمہارے
 لیے حلال ٹھہراتا ہے تم ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو۔

پرنسپل پڑھنے والے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن شریف میں لونڈیوں سے
 ہمبستر ہونا لکھا ہے مگر اس معترض کو اول یہ سہنا چاہیے تھا کہ کیا یہ امر نیوگ کے برابر ہے؟

میوگ کی تویہ حقیقت ہو کہ ایک بیگناہ شریف زادی جو کسی کے نکاح میں ہو وہ محض اسوجہ سے دوسرے سے مہتر لائی جاتی ہے کہ اس غریب کے پیٹ سے کسی طرح لوکا پیدا ہو جائے جب تک کہ ہن کہ انکی عورت کو لوکا پیدا نہیں ہوتا یا میرٹ کر گیان پیدا ہوتی ہن یا محض ہانچہ ہوتی ہے تو ان تمام صورتوں میں اس آریہ عورت کا کسی دوسرے سے منہ کالا کرایا جاتا ہے پس وہ عورت لڑکے کی خواہش سے کسی بیگناہ شخص سے حرہ کاری کراتی ہے اور اس کے خاوند کو ایک ذہ غیرت نہیں آتی کہ اس کے گھر میں ایک بیگناہ شخص اسکی حریت سے حرہ کاری کر رہا ہے بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ اب شاید اس فعل شنیع سے محل تمہر جائے گا اور لوکا پیدا ہوگا اور وہ لوکا مفت میں اسکا لڑکا بن جائے گا افسوس جن لوگوں کو اپنی عورت کی نسبت غیرت نہیں وہ دوسروں کے ساتھ کدنی طریق پر ہینز گاری برت سکتی ہن۔

رہا یہ امر کہ کافر روں کی عورتوں اور لڑکیوں کو جو لڑائیوں میں ہاتھ آدین لہذا بنا کر ان سے مہتر ہونا تو یہ ایک ایسا امر ہے جو شخص اصل حقیقت پر اطلاع پاوے وہ اسکو ہرگز محل اعتراض نہیں ٹھیرائیگا۔

اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں اکثر چٹال اور ہمیشہ طبع لوگ اخص اسلام کے دشمن ہو کر طرح طرح کے ذکہ مسلمانوں کو دیتے تھے اگر کسی مسلمان کو قتل کرین تو اکثر اس میت کے ہاتھ پیر اور ناک کاٹ دیتے تھے اور برجمی سے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے اور اگر کسی غریب مظلوم کی عورت ہاتھ آتی تھی تو اسکو لوٹدی بناتے تھے اور اپنی عورتوں میں اگر کوئی کیٹیل سے اسکو دخل کرتے تھے اور کوئی پہلو ظلم کا نہیں تھا جو انہوں نے اٹھار کہا تھا ایک مدت دراز تک مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ملتا رہا کہ ان لوگوں کی شرارتوں پر صبر کرو مگر آخر کا غضب علم حدی بڑھ گیا تو خدا نے اجازت دیدی کہ اب ان شرارتوں سے لڑو اور جس قدر وہ زیادتی کرتے ہن اس سے زیادہ نہ کرو لیکن پہر ہی شدہ کرنے سے منع کیا یعنی غریبوں کو کافر روں کے کسی مقتول کی ناک کان ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹنے چاہئیں اور جس معجزاتی کو مسلمانوں

ہا شیعہ مذہب کے نکاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت اور اس کے ولی کی باور نیز مرد کی بھی رضا و معذی میوگ کی لیکن جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق کو چھو چکی ہے اور وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ ان ظالم طبقہ کے جنک

ہا شیعہ مذہب کے نکاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت اور اس کے ولی کی باور نیز مرد کی بھی رضا و معذی میوگ کی لیکن جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق کو چھو چکی ہے اور وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ ان ظالم طبقہ کے جنک

کافروں سے شرف عہدہ ملی اور اسلام میں بطور سزا کے یہ حکم جاری ہوا اور اسی ہی آواز کو کرینکی
ترغیب دی گئی + اب ہم اس جگہ مذکورہ بالا بیان کی شہادت کے لئے ایک برہمہو صاحب
کی کتاب سے ذیل میں چند عبارتیں اختصار کے ساتھ نقل کرتے ہیں برہمہو صاحب کا نام
پد کاشش ویو جی ہے جو براہ و دھرم لاہور کے پرنسپل ہیں اور کتاب کا
نام سوانح عمری حضرت محمد صاحب ہزار اس پرنسپل کا نام زمانہ میں کہ ہر ایک فرقہ خواہ آریہ
ہیں خواہ پوری صاحبان ویدہ و سنتہ کئی طور کے افترا کر کے ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی تحقیر کو بڑا ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں ایسے وقت
آریہ توہم میں سے ایسا منصف مزاج پیدا ہوا جو برہمہ مذہب کے بہترین نہایت عجیب بات
مختلف کتاب نے اپنی دیانت داری اور انصاف پسندی اور حق گوئی اور بے تعصبی کا
عمرہ نمونہ دکھلایا ہے میرے نزدیک مناسب ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ ایک ایک نسخہ
اس کتاب کا خرید لیں قیمت بھی بہت کم ہے اور وہ عبارتیں برہمہو صاحب کی کتاب
کی خلاصہ کے طور پر بیان لکھی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں +

اہل عرب آنحضرتؐ کے ظہور کے وقت میں بہت ہی بد رسوم کے مروج تھے چنانچہ فسق و فجور رہزنی فتنہ افی وغیرہ اس درجہ تک اُن میں بڑھی ہوئی تھی کہ اُن کے حالات پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یتیموں کا مال کہا لیتے اور لڑکیوں کو زائدہ و رگوں کرتے تھے۔ شراب خوری کی یہ کثرت تھی کہ بچے نے دودھ چھوڑا اور شراب پینی شروع کی مروج قدر چاہتا تھا عزمین کر لیتا تھا جب چاہتا تھا بلا عذر چھوڑ دیتا تھا۔ کینہ و عناد بہت بڑا ہوا تھا بت پرستی سے کوئی گھڑ خالی نہ تھا اور کلمہ گویا ایک بت پرستی کا نیز تھنا ہوا تھا اور جتنے اُن لوگوں کے چلن تھے سب حشیانہ تھے اور لوٹ اور مار میں لگانے تھے۔ قتل اور غارت میں درندوں سے بڑھ کر تھے اور عیاشی اور غفلت کا کوئی حساب نہ تھا اور ہر ایک حرام کو حلال سمجھ کر لے لے رہا تھا۔ غرض مسوقت عرب کی یہ حالت تھی جو اوپر مذکور ہوئی تب حضرت

بقیہ حاشیہ (۱۲) جو مکتوبوں کے مطالعہ پر صرف اسی قدر بیان کی کہ جس میں پہلے انہوں نے نسبت کی ہو پس جب کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے اور اب لوگوں کے جگہ جگہ جاتی ہیں مسلمانوں کیساتھ اور یہی جاتی ہیں اور ان پر اپنی ذمہ داری کے سوا اور ان کے سوا اور کوئی اور قلم کار یا کوئی اور شخص نہیں کرتا۔ لہذا اس زمانہ میں مسلمانوں کو اپنی ایسا کرنا چاہیے اور حرام ہے۔

تائید برہم صاحب کی کتاب میں ایک دوجہ ضعیف غلطی پائی گئی ہے جو شریعت پر گریز ہے تو ممکن نہیں تھا کہ ایک مسلمان کی طرح انکی تقریر ہوئی۔ اسی صورت میں شہادت پیدا ہوتے اور کھیا ناز نہ ہوتا۔ منہ

محمد صاحب عرب کے ایک مشہور اور معروف قبیلہ قریش کی شاخ بنی ہاشم میں پیدا ہوئے اور چونکہ آپ کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اس لئے آپ کو اس قدر تعلیم پانے کا بھی موقع نہ ملا کہ وہ ماں باپ کے زیر سایہ اپنی ماموری زبان کو سیکھ سکتے بلکہ پیدا ہوئے ہی گھوڑہ پلانے کیلئے ایک دیہاتی اور گنوار دیہ کے سپرد کیئے گئے اور دن رات ایک گنوار کی زبان سے انکو واسطہ پڑا شاید اس میں یہی حکمت خدا تھی کہ جو شخص حیاں ہو کر کلام کا معجزانہ نمونہ پیش کر نیا لا تھا وہ بچپن میں یوں گنواروں اور چرواہوں میں پلے تا خدا کی قدرت کا نمونہ ظاہر ہو۔ خدا نے جو ان پر پیدا ہوئے ہی یہ صیبتیں ڈالیں تو شاید اس میں حکمت تھی کہ ان کے مزاج میں اعلیٰ درجہ کا علم اور صبر اور رحم پیدا ہو جائے اور تا وہ ہمدردی برداری اور غمخواری سے اپنے ہم وطنوں کو چاہے گمراہی سے باہر نکالیں۔ آپ نے بتیش برس کی عمر میں ہمدردی نوع انسان کا یہ نمونہ دکھلایا کہ زمین حارث کسی لڑائی میں کچھ لگیا تھا اور وہ غلام بنا کر خد عیسیٰ کے بیتیجے کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا تھا اور عید کے بیتیجے نے اس غلام کو اپنی پہچان کی نذر کیا تب آپ نے اس غلام کو خدیجہ سواگ کے آواز کر دیا اور آپ کا دل اپنے ملک کو تاریکی اور جہالت میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بہت درمند رہتا تھا اور عورتوں کے حال اور اور معصوم لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے ہی دیکھ کر جگر پاش پاش ہوتا تھا۔ فی الواقع آنحضرت کی ذات سے جو بغض دنیا کو پہنچے ان کے لئے صرف عرب بلکہ تمام دنیا کو ان کا شکر گزار ہونا مناسب ہو کون کوئی تکلیفین میں جو اس بزرگ نے نسل انسان کیلئے اپنا پروردشت نہیں کین اور کیا مصیبتیں میں جو ان کو اس راہ میں اٹھانی نہیں پڑیں۔ عرب جیسے ایک وحشی اور کُندہ نائرش ملک کو تو خدیجہ کی راہ دکھانا اور ان بدیوں سے روکنا جو عداوت میں داخل ہو گئی تھیں کچھ سہل کام نہ تھا تنگ دل اور مصائب گریے بزرگ کی نسبت کچھ ہی کہیں لیکن جو لوگ انصاف پسند اور کشادہ دل ہیں وہ کہیں محمد صاحب کی ان بے بہا خدمات کو جو وہ نسل انسان کے لئے سجا لائے ٹھکانا احسان فرمایا

نہیں ہو سکتے وہ اپنی فضیلت کا ایسا جھنڈا کھڑا کر گئے ہیں جس کے نیچے اب ^{۱۳}نیرہ ^{۱۴}چوہہ کر ڈرو دنیا کے آدمی پناہ گزین ہیں اور ان کے نام پر جان و دین کے لئے مستعد کھڑے ہیں قریش نے ایک مرتبہ یہ سرچاکہ محمد صاحب کو کوئی مذہب و دنیاوی لالچ و دیکر اس کام سے باز رکھیں چنانچہ پہلے ان کے کبیل نے آپ کے پاس آکر بہت سہ مال اور دولت کے طمع دیکھے مگر آپ نے کچھ توجہ نہ کی اور پہرہ یہی کہا کہ ہم آپ کو اپنا سردار اور پیشوا مقرر کر لیتے ہیں اور آخر کو جب یہ بھی نہ مانا گیا تو یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ قبول کرتے ہیں مگر آپ نے اس کے جواب میں قرآن شریف کی چند آیتیں سنائیں جو خدا کی توحید پر مشتمل تھیں آخر قریش کا ناصدنا کام واپس آیا۔

اور جب قریش اپنے اس حیلہ میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو بے انتہا اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانی شروع کیں۔ عذابیوں کا تہہ سفید ہو گیا سگتا چاچا ابوبکر و عیسیٰ جانی بچ گیا۔ سگی جی کا یہ حال تھا کہ وہ بہت سہ کاٹنے کو کھڑو سمیٹ لیتی اور جن میں ان سے آپ گذرتے وہ ان کو کھڑو اور کاٹنے بچھیر دیتی اور آپ کے پاؤں زخمی ہو جاتے تب آپ میٹھ جاتے اپنے پاؤں سے ہی کاٹنے نکالتے اور رستہ میں سے ہی دور کرتے تا دوسرے چلنیوالے ہی اس اذیت کو بچیں۔ آپ جب وعظ کہنے کیلئے کھڑے ہوتے اور قرآن مجید پڑھتے تو لوگ غل بچاتے تاکوئی شخص انکی بات کو نہ سن کر آپ کے کہیں کھڑا نہ ہونے دیتے اور جب آپ تنگ آکر چلے جاتے تو ان پر پتھر اور ڈھیلے پھینکے جاتے یہاں تک کہ آپ کے ٹخنے اور پنڈلیاں زخمی ہو جاتیں۔

ایک دفعہ چند دشمنوں نے آپ کو تنہا پا کر کپڑا لیا اور آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اسے مروڑنا شروع کیا۔ قرب تھا کہ آپ کی جان کل جائے کہ اتفاق سے ابوبکر آنکھلے اور انہوں نے شکل سے چوڑایا۔ اس پر ابوبکر کو اس قدر مارا پیٹا کہ وہ بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑے حضرت کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اسے جس طرح بن پڑتا تھا وہ بروہت کرتے تھے

مگر اپنے رفیقوں کی مصیبت دیکھ کر انکا دل ہاتھ سے نکل جاتا تھا اور بیتاب ہو جاتا تھا اُن غریب مومنون پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ اُن غریبوں کو پکڑ کر جنگل میں بیجاتے اور برہنہ کر کے جلتی تپتی ریت میں ٹسا دیتے اور انکی چھاتیوں پر پتھر کی سلیں کہہ دیتے۔ وہ گرمی کی آگ سے تڑپتے۔ مارے بوجھ کے زبان باہر نکل پڑتی۔ بہتیروں کی جانیں اس عذابِ سحرِ کل گئیں۔ انہیں غلاموں میں سے ایک شخص عمار تھا جسے اس حوصلہ و صبر کی وجہ سے جو اس نے غلاموں کی برداشت میں ظاہر کیا حضرت عمار کہنا چاہیے۔ انکی مشکین باندھ کر اسی پتھر لی تپتی زمین پر لٹاتے تھے اور انکی چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ محمد کو گالیوں دو اور یہی حال اُنکے بڑھے باپ کا کیا گیا۔

اُن کی مظلوم بی بی سے جس کا نام سمیہ تھا یہ ظلم نہ دیکھا گیا اور وہ عاجزانہ فریاد زبان پر لائی اس پر وہ بے گناہ ایماندار عورت جس کی آنکھوں کے ردِ وِروا کے شور اور جوان بچے پر ظلم کیا جاتا تھا برہنہ کی گئی اور اُسے سخت سیمائی سے ایسی تکلیف دی گئی جس کا بیان کرنا ہی داخل شرم ہے آخر اس عذابِ شدید میں تڑپنے پ کرا اُس ایماندار بی بی کی جان نکل گئی

(دیکھو صفحہ ۲۵ سوانح عمری حضرت محمد صاحب)

۱۰ چشمیہ۔ جو عالم طبع لوگ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے لڑائیوں میں کافروں کی عزتوں کو لوٹ لیا یا اتھاوا دیا تو یہ سب سے قصہ پری غور کریں جو ایک منصف خارجِ جہنم نے اپنی کتاب میں سوانح عمری حضرت محمدؐ کی کہنا ہے جو بعد اس کے صفحہ ۱۵ میں مروج ہے جس جگہ منصف کی عبارت میں کج تفسیر کروا رہا ہے اور اس قصہ کو کلامِ توفیق سے جو قصہ اسلامی تاریخ پر بھیجا اسکو معلوم ہوگا کہ صد ہا قصبے اسی طرح کی بے رحمی کے من۔ علاوہ اس سختی کے جو مردوں کو نیکی پاکدہن عورتوں کے ذیل کرنے اور ہجرت کرنے میں کوئی کسر نہ رہی۔ پس چونکہ خدا کا نام غیر یہی ہے لہذا اُس نے تیرہ برس تک صبر کر کے ضعیف کافروں کو اُن کے سخت کاموزہ چکھایا عالم طبع لوگوں کا کام یہ کہ وہ یک طرفہ نہ بنا کر ایک اعتراض بنالینے میں یکن اگر انصاف کہے نہ ہوتے تو انکو یہی کچھنا چاہی ہوتا کہ مسلمانوں پر کیا کیا ظلم کیا گیا ہے۔ منہ

اِن ایامداروں پر غلاب کا ایک باقاعدہ سلسلہ قائم کیا گیا اور محبب مصیبت میں اُن بے چاروں کی جان پہنچ گئی۔ محمد صاحب اپنی آنکھوں سے ان بیچاروں پر یہ ظلم تو دیکھ کر انہیں جگہ جگہ مظلوموں کی ہمدردی میں پاش پاش ہوتا ہوا مگر کچھ نہ کر سکتے تھے ۔

مؤمنوں کی حالت در ذاک دیکھ کر آپؐ نے انہیں یہ صلاح دی کہ تم نے راہ
خدا میں قدم رکھا ہے تم ان تکلیفوں سے دگھبراؤ۔ اور اللہ کا نام لیکر اوسینیا کی طرف
ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ ان کے کہنے کے بموجب چند قبیلوں کے لوگ جو اپنی جان سے
بہی تنگ تھے مع اپنے عیال و اطفال کے اپنا گہرا چہرہ ڈکرا بی سینیا کی طرف روانہ ہو گئے
اور ان کے بعد اور بہت سے لوگوں نے ترک وطن اختیار کیا جلا وطنی جسکو مسلمانوں نے
ہجرت کے نام سے موسوم کیا ہے پانچویں سال نبوت میں وقوع میں آئی ۔

جب قریش کو خیر بنی ہاشمی کے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو انہوں نے وہاں تک تعاقب کیا کہ اور مجاشی شاہ الحبشہ کی خدمت میں پہنچے اور بعض کی نسبت یہ بیان کیا کہ وہ ہمارے بہاگے ہوئے غلام ہیں اور یہیں انکی گرفتاری کا حق حاصل ہے۔

شاہ حبشہ نے ان جلا وطنوں کو اپنے رہبر و طلب کیا اور ان کے دشمنوں کو جو کچھ بیان کیا تھا وہ پیش کیا تب جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علیؑ کے حقیقی بہائی تھے بادشاہ کی خدمت میں آگے بڑھے اور سب کی طرف سے اپنا حال یوں بیان کیا۔

حاشیہ۔ یاد رہے کہ یہ عبدلین ہم رسالہ سی بریل عمری حضرت محمد صاحب سو نقل کر رہے ہیں جو ایک نصف مراح
برہمنوں کے جو پرچارک براہم دھرم میں لکھ کر شائع کیا ہے۔ یہ رسالہ رفاه عام سٹیم پریس لاہور میں چھپا ہے
جس کا جی چاہے منکر کر دیجئے اس کو ایک مختصص آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو آشنائے منہ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرف سے جنگ اور سکے دوسرے لازم غلام اور لوٹاریاں بنانا ظلم میں آئی ان تمام امور میں پہلو کھارکی
طرف سے محبت تھی اور جب انکی شرارت اور ظلم انتہا تک پہنچ گیا تب انہو کو صرف عظیم ترین بلکہ اپنی خاص بندہ کیلئے
غیرت ہی کہتا ہوں غلاموں کو کہہ لیا کہ زبان مخالفوں کی یہ بددعاؤں اور جہالت نہیں کہ کاغذوں کو جو تکلیف دی گئی وہ ٹوٹ پڑے

ان آیتین کو سن کر نیک مل شاہ حبش کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے اور دل حزانہ بول اٹھا کہ یہ ہسی نور کی شمعین میں جسکا جلوہ موسیٰ پر ہوا تھا یہ کہہ کر اس نے مظلوم مسلمانوں کو دشمنوں کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا وہ بار بار جعفر سے پوچھتا تھا کہ تم مسیح کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ جعفر کہتے کہ وہ ایک برگزیدہ بندہ خدا تھا جسے اللہ اپنا نبی اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کیلئے بھیجا تھا۔

ان تمام تقریروں اور سباحہ کے بعد شاہی صداقت کا قائل ہو گیا تھا اور کہا اگر گہمات شاہی مہلت دین تو میں خود عرب کو جاتا اور اس شاہِ عرب کا چاکر بناتا اس طرف ابو طالب کے مرنیکے بعد قریش نے آپ کو بہت دکھ دینا شروع کیا تب آپ نے یہ ٹھانی کہ اُس شہر سے طائف کو چلین اور وہاں کے لوگوں کو وعظ کی نصیحت کریں چنانچہ آپ نے بدینِ حارث کو اپنے ساتھ لیکر طائف کو چلے۔ تقدیر کی بات ہے وہاں کے لوگ آپ کی وعظ سے ایسے براہِ رخصت ہوئے کہ انہوں نے آپ کو دہان ٹھیرنے تک اجازت نہ دی اور پتھر رڑے اور انیٹین مار مار کر اور لڑکے پیچھے لگا کر مسی وقت شہر سے نکال دیا آپ کے پاؤں ٹخنے پنڈلیاں پتھروں سے زخمی ہو گئیں۔ پنڈلیوں کا خون پونچھ جاتے تھے اور آبِ دیدہ ہو کر اپنے خدا کی درگاہ میں نہایت عاجزی و دعا کرنے لگے۔

کہ اے خداوندِ مین اپنے ضعف و ناتوانی اور مصیبت اور پریشانی کا حال میرے سوا کس سے کہوں مجھ میں صبر کی طاقت اب تھوڑی رہ گئی ہے مجھے اپنی شکل حل کر دو کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ میں سب لوگوں میں ذلیل اور رسوا ہو گیا ہوں تیرا نام ارحم الراحمین ہے تو رحم فرما!

غرض آنحضرت وہاں سے ناکام آئے اُس وقت قریش نے طیش میں اگر تک کے دارالندم میں جو انکا کمیٹی گہر تھا ایک جلسہ کیا جس میں قریش تکرار اس پاس کے قبیلوں کے گل سردار جمع ہوئے انہا جم غفیر اس سو پہلے اس طلب کے لیے کہ میں کہیں حج نہیں ہوا تھا

اب ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے ظاہر کرتا تھا کوئی کہتا تھا کہ محمد صاحب کو عمر بہر کیلئے قید کرنا چاہیے کوئی کہتا تھا کہ اسے جلا وطن کرنا چاہیے مگر فیصلہ اس پر ہوا کہ انہیں قتل کر کے ملک کو مصیبتوں سے نجات دینی چاہیے۔ اور ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ بہت سو آدمی مل کر ایک ہی دفعہ محمد صاحب کے سینہ میں خنجر ماریں تاکہ قتل کا الزام کسی شخص پر نہ آنے پائے یہ تجویز سب نے پسند کی۔ اور قریش رات ہوتے ہی محمد صاحب کے گھر کے آگے ڈٹ گئے جس وقت وہ دروازہ سے نکلیں یہیں انکا ڈھیر کر دیا جائے مگر کسی جان نثار خادم نے آپ کو وقت خیر بھر کر دی۔ آپ پچھلی طرف سو کوڑ کر ابو جہر کے ہاں چلے گئے اور وہاں سے دونوں راتوں رات بہاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔

علی الصباح جب قریش نے دیکھا کہ محمد صاحب بہاگ گئے اور وہ اپنا ارادہ میں ناکام رہے تو مارے غصہ کے دیوانہ ہو گئے اور ہر طرف ان کی تلاش کرنے لگے انہوں نے یہ اشتہار دیدیا کہ جو شخص محمد صاحب کا سر کاٹ کر لائیگا اسکو تلواریںٹ انعام

چشمہ یاد رہے کہ پانچ مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نہایت نازک پیش آئے تو جن میں جان کا پہنچا حالات سے معلوم ہوتا تھا اگر اس جناب حقیقت خدا کے مجر حل نہ ہوتے تو ضرور ہلاک ہو جاتے۔ ایک تو وہ موقع تھا جب کفار قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور قہر میں کہانی تہیں کہ ان ہم ضرور قتل کر دیں گے (۱) اور سارا موقع تھا جبکہ کافر لوگ اس غار پر محاصرہ کر رہے تھے کہ ان کے پیچھے تھے جبین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پیچھے ہوئے تھے (۲) تیسرا وہ نازک موقع تھا جبکہ احد کی لڑائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے رہ گئے تھے اور کافروں نے آپ کے گرد محاصرہ کر لیا تھا۔ اور آپ پر بہت سی تلواریں چلائی تھیں مگر کوئی کا گز نہ ہوئی۔ یہ ایک معجزہ تھا (۳) چوتھا وہ موقع تھا جبکہ ایک یہودیہ نے آپ جناب کو گوشت میں زہر دیدی تھی اور وہ زہر بہت تیز اور ہلاک بھی اس وقت تک اس کا روایا تھا (۴) یا پھر ان وہ نہایت خطرناک موقع تھا جبکہ خسرہ پر پڑا تھا۔ فاحش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کیلئے معمر راہ کر گیا تھا اور گرفتار کر کے لٹائی گئے تھے سپاہی روئے گئے تھے آپ صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام خطرہ متھوں سے نجات پانا اور ان تمام دشمنوں پر آخر کار غالب ہونا ایک بڑی بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ حقیقت آپ صادق تھے اور خدا آپ کے ساتھ تھا۔ اور یہ قول بہر صاحب کا کہ جب گھر کا

ہر کی تلاشی کی گئی اور دشمنوں نے نائنون ہنگ زور لگایا تھا تا میں قاتل قرار دیا جائوں۔ مگر وہ تمام مقدمات میں نامزد رہے سن اللہ العالی۔

۱۳۱) انہیں پھر انکا خدا کے نبیوں کو خدا کی طرف سے بھیجا تھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ تو وہ وقت جبکہ یہ سب پر انکا لڑائی تھی۔ (۱۲) دوسری وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۳) تیسری وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۴) چوتھی وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۵) پانچویں وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۶) چھٹی وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۷) ساتھی وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۸) آٹھویں وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۹) نویں وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۲۰) دسواں وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۲۱) اسی طرح باقی تمام مقامات پر یہی بات ہے۔

۱۳۲) یہ سب باتیں ان کے نبیوں کو خدا کی طرف سے بھیجا تھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ تو وہ وقت جبکہ یہ سب پر انکا لڑائی تھی۔ (۱۲) دوسری وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۳) تیسری وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۴) چوتھی وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۵) پانچویں وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۶) چھٹی وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۷) ساتھی وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۸) آٹھویں وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۱۹) نویں وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۲۰) دسواں وہ موقع جبکہ یونس نے کھان کا خدمت کیا تھا۔ (۲۱) اسی طرح باقی تمام مقامات پر یہی بات ہے۔

دیا جائیگا چاروں طرف سُرُن کی جان کے پیا سے تلاش میں بہرتے تھے ایک دفعہ دشمن اس غار کے منہ تک پہنچ گئے ابوبکر کا دل لوگوں کے پاؤں کی آہٹ سے بہت گھبرا ایا انہوں نے کہا کہ ہم صرف دو آدمی ہیں اب ضرور مارے جائیں گے مگر محمد مصباح نے اُن کو تسلی دی اور کہا نہیں ہم دو نہیں ہیں بلکہ تین ہیں اور میں ہمارے ساتھ ہے جو سب سے زیادہ زور آور اور صاحب طاقت ہے حقیقت میں وہ تیسرا اُن کے ساتھ تھا۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ قرآن بائبل کی نقل ہے اس کی ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی بیباکی اور درو وغور کی میں کہاں تک قوت پہنچ گئی ہے دنیا میں کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن شریف تیس سو برس برابر یہود اور نصاریٰ کے رو بہ و آتیا رہا مگر کسی نے یہ اعتراض نہ کیا کہ قرآن شریف بائبل کی نقل ہے اور خود ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھے اور نہ لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے اور نصاریٰ اور یہود کے علماء و محدث دشمن تھے اس صورت میں کیوں کر ممکن تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصاریٰ اور یہود کی کتابوں میں سے کچھ نقل کر سکتے تھے چنانچہ اس بارے میں قرآن شریف میں یہ آیات ہیں وَلَوْلَاكَ اَنْزَلْنَا الْيَكْلَا لِكِتَابٍ فَلَاذِينَ اتَيْنَاهُم الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۝ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۝ وَمَا يَجْحَدُ بِالْآيَاتِ الْاَلَا الْكَافِرُونَ ۝ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَا تَرَاهُ الْمُبْطِلُونَ ۝ بَلْ هُوَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اَوْفُوا الْعَهْدَ وَمَا يَجْحَدُ بِالْآيَاتِ الْاَلَا الْفُلُ الْمُنَافِقِينَ ۝ وَلَقَدْ اَوْفُوا بِعَهْدِهِمْ

حاشیہ: یہ خوب صوح لینا چاہیے کہ کس قدر ظالم طبع کافروں کی شرارت بڑھ گئی تھی اور کس قدر وہ ایک معصوم مظلوم کے خون کے پیالے سے ہونے لگے تھے یہ واقعہ برہمہ صاحب کی کتاب انجمنی کے صفحہ ۷۰ میں لکھا ہے جس کو ہر مفسر قرآن نے کتاب کی عبارت میں نقل کر دیا ہے اور یہ تحریر صرف انہیں کی ہاتھ سے نہیں لکھی بلکہ ان کے پیچھے بہت سے فاضل مفسرین نے جو ادرقی تھے ان تمام حالات کو تفصیل میں بیان کیا ہے کہ کسی تیرہ برس تک اہل اسلام کو مردوں اور عورتوں نے کافروں کے ہاتھ سے تلخ دیکھا تھا اور یہ سب لکھ بیرون بحرین کی طرح فرج ہو گئے افسوس کہ اس زمانہ کے ظالم طبع دشمن اسلام ان الفاظ

(ترجمہ) اور اسے پیغمبر جس طرح اگلے پیغمبر بن پر ہم نے کتاب میں اتاری نہیں اسی طرح تجھ پر یہ کتاب اتاری چاہیے جسکو تجھ سے پہلے ہم نے کتاب دی ہے اُن کے سمجھ دار اور معید لوگ اسپر ایمان لاتے ہیں اور ان مشرکین اہل مکہ سے بھی سوچنے والے لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان دونوں فرقوں میں سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے جنہوں نے دیدہ و دانستہ کفر کو اپنا لیے خستہ بار کر لیا ہے اور اسے پیغمبر قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب ہی پڑھتے تھے اور تم اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ان بے دین لوگوں کو شبہ نہ کی کوئی گنجائش ہوتی مگر اب نوان کا شبہ ہر ہر ٹھٹھ و ہر می ہے یعنی جبکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض ناخواندہ اور اُمتی تھے اور کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ آپ لکھ سکتے یا پڑھ سکتے تھے تو یہ ایسے شبہات ایمان داری کے برخلاف ہیں اور پھر فرمایا کہ بلکہ تصدیق تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن شریف کے حقائق اور معارف کا علم دیا گیا ہے اُن کے نزدیک تو قرآن شریف خدا کو لکھنے کا نشان ہے یعنی اعتراض ہی لوگ کرتے ہیں جو قرآن شریف میں کچھ تدبیر نہیں کرتے اور اس کے معجزانہ مرتبہ سے پیغمبر میں اور تدبیر کرنا لے تو ایک ہی نظر سے وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ کلام انسانی طاقتوں سے برتر ہے کیونکہ وہ اعجازی صفت اپنا اندر رکھتا ہے علاوہ اسکے یہ کہ وہ عین ورت کے وقت آیا ہے اور اس وقت آیا ہے جبکہ دنیا خدا کے راہ کو بھول چکی تھی اور جن بیماروں کے لیے آیا ان کو اس نے چمکا کر کے دکھلا دیا اور نہ تورات اور نہ انجیل وہ اصلاح کر سکی جو قرآن شریف نے کی کیونکہ تورات کی تعلیم پر چلنے والے یعنی یہودی ہمیشہ بار بار بت پرستی میں پڑتے رہے چنانچہ تاریخ جاننے والے اس پر گواہ ہیں اور وہ کتاب میں کیا باعتبار علمی تعلیم کے اور کیا باعتبار علمی تعلیم کے سر اس ناقص ترین اسلئے ان پر چلنے والے بہت جلد گمراہی میں بہنیں گئے انجیل پر ایسی عقلیں برس ہیں نہیں گذرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز انسان کی پرستش نے جبکہ لے لی یعنی حضرت عیسیٰ خدا بنائے گئے اور تمام نیک اعمال کو چھوڑ کر ذریعہ معافی گناہ یہ ٹھہرا دیا

کون کے مصلوب ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر ایمان لایا جائے پس کیا یہی کتابیں ہیں جنکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی بلکہ چ تو یہ بات ہے کہ وہ کتابیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ردی کی طرح ہو چکی تھیں اور بہت جھوٹ ان میں ملائے گئے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کتابیں محرف مبدل ہیں اور اپنی اصلیت پر ایمان نہیں رہیں چنانچہ اس واقعہ پر اس زمانہ میں بڑے بڑے محقق انگریزوں نے بھی شہادت دی ہے پس جبکہ بائبل محرف مبدل ہو چکی تھی اور جوبائبل کے حامی تھے وہ بقول پادری فنڈل اور دوسرے محقق عیسائیوں کے اس زمانہ میں نہایت درجہ بدعلمین ہو چکے تھے اور زمین پاپ اور گناہ سے بہر گئی تھی اور آسمان کے نیچے بوجہ مصیبت اور مخلوق پرستی کے اور کوئی عمل تھا اس طرف آریہ ورت بھی خراب ہو چکا تھا اس کے لڑکھنڈت و اناوندگی گواہی ستیا رتھ میں کافی ہے اور قرآن شریف نے خود اپنے آنے کی ضرورت پیش کی ہے کہ اس زمانہ میں ہر قسم کی بدعتی اور بد اعتقادی اور بد کاری زمین کر رہے والوں پر محیط ہو گئی تھی تو اب خدا کا خوف کر کے سوچنا چاہیے کہ کیا باوجود جمع ہونے اتنی ضرورتوں کے پہر بھی خدا نے نہ چاہا کہ اپنی تازہ اور زندہ کلام سے دنیا کو نئے سرہ زندہ کرے کیا آپ لوگوں میں سے کوئی شریف اور بہلانس اس دلیل پر غور نہیں کرتا کہ قرآن شریف تو خود فرماتا ہے کہ - اعلموا ان اللہ یحیی الا مرض بعد موتہا یعنی اے انسانو! تمہیں معلوم ہو کہ زمین مر چکی تھی اور خدا نئے سرے اب اس کو زندہ کر رہا ہے پس قرآن شریف کا یہی ایک نور تھا جس کے آنے سے پہر دنیا نے توحید کی طرف پلٹا کہا یا اور تمام جزیئہ عرب توحید سے بہر گیا اور مالک ایران کی آتش پرستی بھی دور ہو گئی پس احوال عرب و اچھہ نہ تو خدا کا خوف کرو اور سرگنہ دن اور شہدوں کی طرح آفتاب پرست تھو کہ چین کی بھی شرم اور کیا مازہ نہیں رہتا قرآن شریف نے تو توحیدت انجیل کی اصلاح کی اور ان دونوں کتابوں کے نقصان کو پورا کیا تو پہر وہ انکی نقل کیونکر ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ توحیدت کی تعلیم یہ تھی کہ توحید

کیا جاتا ہے اُس نے اتنی مدت میں کیا بنایا اور خواہ مخواہ اگنی و ایو پانی اور چاند سورج کی عظمتیں بیان کر کے آریہ ورت کے لوگوں کو عناصر پرست اور آفتاب پرست بنادیا بھلا کوئی بتلاوے کہ اگر آریہ ورت میں اس آتش پرستی اور آفتاب پرستی اور گنگا وغیرہ کی پوجا کی اصل جڑ وہ وید نہیں ہے تو پھر وہ کونسی کتاب ہے جس نے یہ گند آریہ ورت میں پھیلادیا؟ ہر ایک دانشمند رگ وید کا پہلا صفحہ ہی دیکھ کر بلکہ پہلی سطر ہی دیکھ کر ضرور اس بات کا اقرار کرے گا کہ بلاشبہ یہ سب گند وید کے ذریعہ سے ہی پھیلا ہے۔ وید نے ایک جگہ بھی یہ بیان نہیں کیا کہ ان چیزوں کی پرستش نہ کرو اگر فرض کے طور پر سب پرستش کے نام تھے تو وید نے اس تصریح سے کیوں اپنا منہ پھیر رکھا اور کیوں خواہ مخواہ لوگوں کو ہلاک کیا آخر قرآن شریف ہی تھا جس نے وید کی تعلیم پر حملہ کر کے بلند آواز سے کہا۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ترجمہ۔ یعنی تم نہ سورج کی پوجا کرو اور نہ چاند کی پوجا کرو بلکہ اُس ذات کی پوجا کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ایسا ہی دوسری طرف قرآن شریف نے بار بار عیسائیوں کو سبھا کیا کہ مسیح ابن مریم صرف خدا کا رسول ہے تم خواہ مخواہ اُس کو خدا مت بناؤ پھر جو بیلا کو انکے شرک اور آتش پرستی سے روکا اور سب کو خدائے واحد کی طرف بلایا اور اپنا کام کر کے دکھایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انتقال فرما نہ ہوئے جب تک ہر ایک قسم کے شرک اور بت پرستی سے عرب کے جزیرہ نما کو صاف نہ کر دیا اور باقی مازہ ممالک کو اپنے خلفاء کے ذریعہ سے مخلوق پرستی سے نجات دی اور یہ کامیابی کسی کو حاصل نہیں ہوئی اور آریہ ورت پر بھی قرآن شریف کا ہی احسان ہے کہ یہ ملک جو مخلوق پرستی کو پھیل چکا تھا اور اس کی حالت ایک متعفن مردار کی طرح ہو گئی تھی اُس نے اسی قوم میں سے کئی کروڑ موحّد پیدا کر دیئے پھر بھی کفر ان احسان کرتے ہیں خاصۃً فطرت ہے۔

قرآن شریف وہ کتاب ہے جو عین ضرورت کے وقت آئی اور ہر ایک تاریکی کو دور کیا اور ہر ایک فساد کی اصلاح کی اور توریت و انجیل کے غلط اور مخرف بیانات کو رد کیا اور علاوہ معجزات کے توحید باری پر عقلی دلائل قائم کیں تو اب یہ لوگ ہیں بتلا دیں کہ قرآن شریف نے کس بات میں توریت و انجیل کی نقل کی؟ کیا قرآن شریف کی تعلیم وہی ہے جو توریت کی تعلیم ہے؟ کیا توریت کی طرح قرآن شریف کا یہ حکم ہے کہ ضرور دانت کے بدلے لکھوانے نکال دو یا آنکھ کے بدلے آنکھ نکال دو یا کیا قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ شراب پی لیا کر دیا یہ حکم ہے کہ بجز اپنی قوم کے دوسروں سے سودے لیا کر دے؟

اور کیا عیسائیوں کے عقیدہ کی طرح قرآن شریف بھی حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتا ہے یا شراب پینے کا فتویٰ دیتا ہے یا یہ تعلیم دیتا ہے کہ بہر حال بدی کا مقابلہ نہ کرو واپس یہ کس قدر خباثت اور بد ذاتی ہے کہ قرآن شریف کو توریت اور انجیل کی نقل قرار دیا جاتا ہے اگر قرآن شریف توریت و انجیل کی نقل ہے تو پھر اس قدر اسلام اور ان فرقوں میں اختلاف کیوں پیدا ہوئے؟ اس صورت میں تو اسلام عین یہودیت اور یا عین عیسائیت ہونا چاہیے تھا (نقل جو ہوئی) اور اگر یہی حالت تھی کہ قرآن شریف توریت اور انجیل کی تعلیم کی نقل ہے تو کیوں یہودیوں اور عیسائیوں نے اس قدر اسلام کو مغایرت کی نظر سے دیکھا اور اس قدر مقابلہ سے پیش آئے کہ خون کی ندیاں بہ گئیں؟ ہاں یہ سچ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب بعض باتوں اور بعض احکام میں مشترک ہوتے ہیں مگر کیا ہم اس اشتراک کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بعض بعض کی نقل میں مثلاً ہر ایک مذہب کی یہی تعلیم ہے کہ جھوٹ نہ بولو جھوٹی گواہی نہ دو۔ چوری نہ کرو ناحق کا خون نہ کرو۔ لوگوں سے ہمدردی کرو پس اگر اس توار کی وجہ سے کسی کتاب پر چوری کا الزام لگ سکتا ہے تو پھر وید اس الزام سے کہاں بری ٹھہر سکتا ہے مجوسیوں کا اب تک یہ الزام چلا آتا ہے کہ وید انہی پاک کتابوں کے مضامین چوراکر لکھا گیا ہے اور بیاس کا ایران پہنچنا

اور ان بزرگوں کی شاگردی اختیار کرنا اپنا ایک دلیل بھی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اور چونکہ ویدیں کوئی ذاتی روشنی نہیں ہے اور نہ کوئی ذاتی معجزانہ طاقت ہے اور نہ ہی ایسی باتیں ہیں جو دوسری کتابوں سے نقل ہو سکتی ہیں اس لیے وید کا اس الزام سے بری ہونا مشکل ہے خاص کر ایک کہہ سکتا ہے کہ ویدیں اگنی کی پوجا فارس کے گبروں سے لی گئی ہے اسی طرح رگ وید کی بہت سی تعلیمیں ہند کی تعلیم کی سرقہ معلوم ہوتی ہیں لیکن قرآن شریف تو بجائے خود ایک عظیم الشان معجزہ ہے اور نہ صرف معجزانہ بلاغت فصاحت رکھتا ہے بلکہ معجزات اور پیشگوئیوں سے بھر ہوا ہے اور جن قوی دلائل سے وہ خدا تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دیتا ہے وہ ثبوت نہ توریت کی رو سے مل سکتا ہے نہ انجیل کی رو سے حاصل ہو سکتا ہے اور جو کچھ عالم معاد کی نسبت قرآن شریف نے بیان کیا ہے وہ معارف حقائق نہ توریت میں پائے جاتے ہیں نہ انجیل میں نہ کسی اور کتاب میں۔

✱ اور جو قدر قرآن شریف میں قصے ہیں وہ بھی درحقیقت قصے نہیں بلکہ وہ پیشگوئیاں ہیں جو قصوں کے رنگ میں لکھی گئی ہیں ہاں وہ توریت میں تو ضرور صرف قصے پائے جاتے ہیں مگر قرآن شریف نے ہر ایک قصہ کو رسول کریم کیلئے اور اسلام کیلئے ایک پیشگوئی قرار دیدیا ہے اور قصوں کی پیشگوئیاں بھی کمال صفائی سے پوری ہوئی ہیں غرض قرآن شریف معارف حقائق کا ایک دریاء ہے اور پیشگوئیوں کا ایک سمندر ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی انسان بجز ذریعہ قرآن شریف کے پورے طور پر خدا تعالیٰ پر یقین لاسکے کیونکہ یہ خاصیت خاص طور پر قرآن شریف میں ہی ہے کہ اسکی کامل پیروی سے وہ پردے جو خدا میں اور انسان میں حائل ہیں سب دور ہو جاتے ہیں ہر ایک مذہب والا محض قصہ کے طور پر خدا کا نام لیتا ہے مگر قرآن شریف اس محبوب حقیقی کا چہرہ دکھلا دیتا ہے اور یقین کا نور انسان کے دل میں

✱ ان کی مدد کرنا تو خدا کا کام ہے اور ان کی مدد کرنا تو خدا کا کام ہے اور ان کی مدد کرنا تو خدا کا کام ہے

حاشیہ: قرآن شریف کی معجزانہ تاثیرات سے ایک یہ بھی ہے کہ اسکی کامل پیروی کرنے والے درجہ قبولیت کا پاتے ہیں اور ان کی معجزانہ قبول ہو کر خدا تعالیٰ اپنی کلام لذیذ اور پر غیب کو ذریعے سے ان کو اطلاع دیتا ہے اور خاص طور پر مشنوں

داخل کر دیتا ہے اور وہ خدا جو تمام دنیا پر پوشیدہ ہے وہ محض قرآن شریف کے ذریعہ دکھائی دیتا ہے *

پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ خدا عرش پر کرسی نشین ہے اس لئے اعتراض کا جواب پہلے ہم مبسوط اور مفصل طور پر لکھ آئے ہیں جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عاجز انسانوں کو اپنی کامل قدرت کا علم دینے کے لیے اپنی صفات کو قرآن شریف میں دو رنگ پر ظاہر کیا ہے۔

۱) اول اس طور پر بیان کیا ہے جس سے اسکی صفات استعارہ کے طریق پر مخلوق کی صفات کی تشبیہ میں جیسا کہ وہ کریم رحیم ہے محسن ہے اور وہ غضب بھی لکھتا ہے اور اُس میں محبت بھی ہے اور اُس کے ہاتھ بھی ہیں اور اسکی آنکھیں بھی ہیں اور اُس کی ساقین بھی ہیں اور اُس کے کان بھی ہیں اور نیز یہ کہ قدیم سے سلسلہ مخلوق کا اس کے ساتھ چلا آیا ہے مگر کسی چیز کو اس کے مقابل پر قدمت شخصی نہیں ہاں قدمت نوعی ہے اور وہ بھی خدا کی صفت خلق کیلئے ایک لازمی امر نہیں کیونکہ جیسا کہ خلق یعنی پیدا کرنا اُس کی صفات میں سے ہے ایسا ہی کبھی اور کسی زمانہ میں تجلّی و مدت اور تجرّد اسکی صفات میں سے ہے اور کسی صفت کے لیے تعطل دائمی جائز نہیں ہاں تعطل مبعادی جائز ہے۔ *

غرض چونکہ خدا نے انسان کو پیدا کر کے اپنی اُن تشبیہی صفات کو اُس پر ظاہر کیا جن صفات کے ساتھ انسان بظاہر شراکت رکھتا ہو جیسے خالق ہونا کیونکہ خدا ہی اپنی حد تک بعض چیزوں کا خالق یعنی موجد ہے ایسا ہی انسان کو کریم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حد تک کرم کی صفت بھی اپنے اندر رکھتا اور اسی طرح انسان کو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حد تک قوت رحم بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور قوت غضب بھی اُس میں ہے اور ایسا ہی آنکھ کاں وغیرہ سب انسان میں موجود ہیں پس

ان تئسیہی صفات کے کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ گویا انسان ان صفات میں خدا سے مشابہ ہے اور خدا انسان سے مشابہ ہے اس لیے خدا نے ان صفات کے مقابل پر قرآن شریف میں اپنی تنزیہی صفات کا بھی ذکر کر دیا یعنی ایسی صفات کا ذکر کیا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو اپنی ذات اور صفات میں کچھ بھی شرکت انسان کے ساتھ نہیں اور نہ انسان کو اُسکے ساتھ کچھ شرکت ہو نہ اُسکا خلق یعنی پیدا کرنا انسان کی خلق کی طرح ہے نہ اس کا رحم انسان کے رحم کی طرح ہے نہ اُسکا غضب انسان کے غضب کی طرح ہے نہ اُس کی محبت انسان کی محبت کی طرح ہے نہ وہ انسان کی طرح کسی مکان کا محتاج ہے۔ *

اور یہ ذکر یعنی خدا کا اپنی صفات میں انسان سے بالکل علیحدہ ہونا قرآن شریف کی کئی آیات میں تصریح کے ساتھ کیا گیا ہے جیسا کہ ایک یہ آیت ہے لیس کمثالہ شیء و هو السميع البصير یعنی کوئی چیز اپنی ذات اور صفات میں خدا کی شریک نہیں اور وہ سُننے والا اور دیکھنے والا ہے اور پھر ایک جگہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا ما فی السموات وما فی الارض۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنه۔ یعلم ما بین ایدہم وما خلفہم ولا یحیطون بشئ من علمہ الا بما شاء۔ و سمع کما سید السموات والارض ولا یؤدکہ حفظہا و هو العلی العظیم۔ ترجمہ۔ حقیقی وجود اور حقیقی بقا اور تمام صفات حقیقیہ خاص خدا کے لیے ہیں کوئی اُن میں اُس کا شریک نہیں وہی بذاتہ زندہ ہے اور باقی تمام زندے اُس کے ذریعہ سے ہیں۔ اور وہی اپنی ذات سے آپ قائم ہے اور باقی تمام چیزوں کا قیام اُس کے سہارے سے ہے اور جیسا کہ موت اُس پر جائز نہیں ایسا ہی ادنیٰ درجہ کا تعطل حواس بھی جو نیند اور اذگہ سے ہے وہ بھی اُس پر جائز نہیں۔ مگر دوسروں پر جیسا کہ موت وارد ہوتی ہے نیند

اور انکے بھی وارہ موتی اور جو کچھ تم زمین میں دیکھتے ہو یا آسمان میں وہ سب اُسی کا ہے اور اُسی سے ظہور پذیر اور قیام پذیر ہے کون ہے جو بغیر اُس کے حکم کے اُس کے آگے شفاعت کر سکتا ہے یا جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے یعنی اس کا علم حاضر اور غائب پر محیط اور کوئی اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جب مقدرہ چاہے۔ اس کی قدرت اور علم کا تمام زمین و آسمان پر تسلط ہے وہ سب کو اٹھائے ہوئے ہے یہ نہیں کہ کسی چیز نے اُس کو اٹھا رکھا ہے اور وہ آسمان و زمین اور انکی تمام چیزوں کے اٹھانے سے تھکتا نہیں اور وہ اس بات سے بزرگ تر ہے کہ ضعف و ناتوانی اور کم قدرتی اُسکی طرف منسوب کیجا اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی سبۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ (ترجمہ) تمہارا پروردگار وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اُس نے عرش پر قرار پکڑا یعنی اُس نے زمین و آسمان اور جو کچھ انہیں ہے پیدا کر کے اور تیشی صفت کا ظہور فرما کر پھر تیزی صفت کے ثابت کرنے کے لیے مقام تنزہ اور تجرد کی طرف رخ کیا جو در اداوار مقام اور مخلوق کے قرب و جوار سے دور تر ہے وہی بلند تر مقام ہے جسکو عرش کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تشریح اسکی یہ ہے کہ پہلے تو تمام مخلوق چیز عدم میں تھی اور خدا تعالیٰ وراہ الوار مقام میں اپنی تجلیات ظاہر کر رہا تھا جس کا نام عرش ہے یعنی وہ مقام جو ہر ایک عالم سے بلند تر اور برتر ہو اور اُسی کا ظہور اور پر تو تھا اور اُسکی ذات کے سوا کچھ نہ تھا پھر اُس نے زمین و آسمان اور جو کچھ انہیں ہے پیدا کیا اور جب مخلوق ظاہر ہوئی تو پھر اُس نے اپنے میں مخفی کر لیا اور چاہا کہ وہی مصنوعہ عاتکے ذریعہ سے شناخت کیا جائے۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دائمی طور پر تعطل صفات الہیہ

کبھی نہیں ہوتا اور بحر خدا کے کسی چہرے کے لیے قدامت شخصی تو نہیں مگر قدامت
 نوعی ضروری ہے اور خدا کی کسی صفت کے لیے تعطل دائمی تو نہیں مگر تعطل
 مبیعادی کا ہونا ضروری ہے اور چونکہ صفت ایجاد اور صفت افسانہ باہم متضاد
 ہیں اس لیے جب افسانہ کی صفت کا ایک کامل دُور آجاتا ہے تو صفت ایجاد ایک
 مبیعاذ تک معطل رہتی ہے۔ غرض ابتدا میں خدا کی صفت وحدت کا دُور تھا اور ہم
 نہیں کہہ سکتے کہ اس دُور نے کتنی دفعہ ظہور کیا بلکہ یہ دُور قدیم اور غیر متناہی ہے ہر
 حال صفت وحدت کے دُور کو دوسری صفات پر تقدم زمانی ہے پس اسی بنا پر
 کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں خدا اکیلا تھا اور اس کے ساتھ کوئی نہ تھا اور پھر خدا نے
 زمین و آسمان اور جو کچھ انہیں ہے پیدا کیا اور اُسی تعلق کی وجہ سے اُس نے
 اپنے ایسا مظاہر کیے کہ وہ کہیم اور رحیم ہے اور غفور اور توبہ قبول کرنے والا ہے مگر جو
 شخص گناہ پر اصرار کرے اور باز نہ آوے اُسکو وہ بے سزا نہیں چھوڑتا اور اُس
 نے اپنا یہ اسم بھی ظاہر کیا کہ وہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور اُس کا غضب
 صرف انہیں لوگوں پر مجھتا ہے جو ظلم اور شرارت اور معصیت سے باز نہیں آتے اور
 اُس نے اپنی یہ صفات اپنی کتاب میں بیان فرمائیں کہ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے
 اور محبت کرتا ہے اور غضب کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور کان کا بھی
 ذکر کیا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: اُس کا دیکھنا انسان کے دیکھنے کی طرح نہیں اور اُس کی
 سُننا انسان کے سُننے کی طرح نہیں اور اُس کا محبت کرنا انسان کے محبت کرنے کی طرح
 نہیں اور اُس کا غضب انسان کے غضب کی طرح نہیں اور اُس کے ہاتھ پیر
 اور آنکھ کان مخلوق کے اعضا کی طرح نہیں بلکہ وہ ہر ایک بات میں بے مثل ہے
 اور بار بار صاف فرمادیا کہ یہ اُسکی تمام صفات اس کی ذات کے مناسب حال میں انسان
 کی صفات کی مانند نہیں اور اس کی آنکھ وغیرہ جسم اور جہانی نہیں اور اُسکی کسی صفت کو

انسان کی کسی صفت سے مشابہت نہیں مثلاً انسان اپنے غضب کے وقت پہلے غضب کی تکلیف آپ اٹھاتا ہے اور جوش و غضب میں فوراً اس کا سرور دور ہو کر ایک جلن ہی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایک مادہ سوداوی اُس کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے اور ایک تغیر اُس کی حالت میں پیدا ہو جاتا ہے مگر خدا ان تغیرات سے پاک ہے اور اُس کا غضب ان معنوں سے ہے کہ وہ اُن شخص سے جو شرارت کے باز نہ آوے اپنا سایہ حمایت اٹھا لیتا ہے اور اپنے قدیم قانون قدرت کے موافق اس سے ایسا معاملہ کرتا ہے جیسا کہ ایک غضبناک انسان کرتا ہے لہذا استعارہ کے رنگ میں وہ معاملہ اُس کا غضب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اُس کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں کیونکہ انسان غلبہ محبت میں بھی دکھ اٹھاتا ہے اور محبوب کے علیحدہ اور جدا ہونے سے اُسکی جان کو تکلیف پہنچتی ہے مگر خدا ان تکلیف سے پاک ہے ایسا ہی اُس کا قرب بھی انسان کے قرب کی طرح نہیں کیونکہ انسان جب ایک کے قریب ہوتا ہے تو اپنے پہلے مر کو دکھ چھوڑ دیتا ہے مگر وہ باوجود قریب ہونیکے دور ہوتا ہے اور باوجود دور ہونیکے قریب ہوتا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کی ہر ایک صفت انسانی صفات سے الگ ہے اور صرف اشتراک لفظی ہے اس سے زیادہ نہیں اسی لیے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء یعنی کوئی چیز اپنی ذات یا صفات میں خدا تعالیٰ کے برابر نہیں۔

x اب ناظرین! انصاف پر ظاہر ہو کہ اسی مطلب کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ یعنی خداوند جس نے کچھ چھ دن میں پیدا کر کے پھر اپنے مقام و راء الوار کی طرف توجہ کی اور عرش پر قرار پکڑا۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ عرش سے مراد قرآن شریف

یہ حال پیش کرتا ہے کہ خدا نے اپنی تشریفاتی صفات کا اظہار کر کے ہر اس مقام کی طرف توجہ کر دی ہے جس میں وہ اپنے شان و کرامت سے بالاتر ہے جس کے لئے وہ ان صفات کو استعمال کرتا ہے۔

جو عرش کوئی اشتراک نہیں ہے۔

... سے برتر اور وہم و خیال سے بلند ہے اور عرش کوئی مخلوق چیز نہیں ہے۔ بلکہ محض ورا و الوار مقام کا نام عرش ہے۔ جس

میں وہ مقام ہے جو تشبیہی مرتبہ سے بالاتر اور ہر ایک عالم سے برتر اور نہان در نہان اور تقدس اور تنزہ کا مقام ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ پتھرا نیٹ یا کسی اور چیز سے بنائی گئی ہو اور خدا اُس پر بیٹھا ہو اسی لئے عرش کو غیر مخلوق کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ جیسا کہ یہ فرماتا ہے کہ کبھی وہ مومن کے دل پر اپنی تجلی کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ فرماتا ہے کہ عرش پر اسکی تجلی ہوتی ہے اور صاف طور پر فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کو میں نے اُٹھایا جو اسے یہ کہیں نہیں کہا کہ کسی چیز نے مجھے ہی اُٹھایا جو اسے اور عرش جو ہر ایک عالم سے برتر مقام ہے وہ اسکی تزیین صفت کا مظہر ہے اور ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ ازل سے اور قدیم سے خدا میں دو صفتیں ہیں ایک صفت تشبیہی دوسری صفت تنزیہی اور چونکہ خدا کو کلام میں دو نون صفت کا بیان کرنا ضروری تھا یعنی ایک تشبیہی صفت اور دوسری تنزیہی صفت اس لئے خدا نے تشبیہی صفت کے اظہار کیلئے اپنی بات نہ آنکھ محبت غضب وغیرہ صفت قرآن شریف میں بیان فرمائی اور ہر جگہ احتمال تشبیہ کا پیدا ہوا تو بعض جگہ لکھیں کہ تشبیہ کہ دیا اور بعض جگہ تَشْبِہُ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ کہ دیا جیسا کہ سورہ رعد جزو نمبر ۱۷ میں یہ آیت ہے :-
 اِنَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوٰهَا تَشْبِہُ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ -
 (ترجمہ) تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور پھر اُس نے عرش پر قرار کر لیا۔ اس آیت کے ظاہری معنی کے رو سے اس جگہ تشبیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے خدا کا عرش پر قرار دینا اس کا یہی جواب ہے کہ عرش کوئی جہانی چیز نہیں ہے بلکہ وادالور اور ہونے کی ایک حالت ہے جو اسکی صفت ہے پس جبکہ خدا نے زمین و آسمان اور ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ظلی طور پر اپنے نور سے سوج چاند اور ستاروں کو نور بخشا اور انسان کو یہی استعارہ کے طور پر اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنے اخلاق کریمہ اُس میں پھونک دیئے تو اس طور سے خدا نے اپنی لئے ایک تشبیہی قایم کی مگر چونکہ وہ ہر ایک تشبیہ سے پاک ہے اسلئے عرش پر قرار پکڑنے سے اپنے تنزہ کا ذکر کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ وہ سب کچھ

پیدا کر کے پھر مخلوق کا عین نہیں ہے بلکہ سب سے الگ اور وراۃ الوراۃ مقام پر ہے اور پھر سورہ طہ جزو نمبر ۱۶ میں یہ آیت ہر الھمن علی العرش استولے (ترجمہ) خدا عزوجل نے جس نے عرش پر قرار پکڑا اس پر قرار پکڑنے سے یہ مطلب ہے کہ اگرچہ اُس نے انسان کو پیدا کر کے بہت سا قُرب اپنا اس کو دیا مگر یہ تمام تجلیات مختص الزمان ہیں یعنی تمام تشبیہی تجلیات انہی کسی خاص وقت میں ہیں جو پہلے نہیں تھیں مگر ازیلی طور پر قرار گا۔ خدا تعالیٰ کی عرش ہے جو تنزیہ کا مقام ہے کیونکہ جو فنا فی چیزدن سے تعلق کر کے تشبیہ کا مقام پیدا ہوتا ہے وہ خدا کی قرار گا۔ نہیں کہلا سکتا وجہ یہ کہ وہ معرض زوال میں ہے اور ہر ایک وقت میں زوال اُس کے سر پر ہے بلکہ خدا کی قرار گا۔ وہ مقام ہے جو فنا اور زوال سے پاک ہے پس وہ مقام عرش ہے اس جگہ ایک اور اعتراض مخالف لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ قرآن شریف کے بعض مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کو اٹھ فرشتے اٹھائیں گے جس سے اشارۃً لہٰذا کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا میں چار فرشتے عرش کو اٹھانے میں ہیں۔ اور اب ان کے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اس بات سے پاک اور بزرگ ہے کہ کوئی اُس کے عرش کو اٹھا دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تم سُن چکے ہو کہ عرش کوئی جہانی چیز نہیں ہے جو اٹھائی جائے یا اٹھانے کے لائق ہو بلکہ صرف تنزیہ اور تقدس کے مقام کا نام عرش ہے اسی لئے اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں۔ ورنہ ایک مجسم چیز خدا کی خالقیت سے کیونکہ باہر رہ سکتی ہے اور عرش کی نسبت جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب استعارات ہیں پس اسی سے ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ ایسا اعتراض محض حماقت ہے۔ اب ہم فرشتوں کے اٹھانے کا اصل نکتہ ناظرین کو سناتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے تنزیہ کے مقام میں یعنی اس مقام میں جبکہ اسکی صفت تنزیہ اسکی تمام صفات کو روپوش کر کے اس کو وراۃ الوراۃ اور مہنان در مہنان کر دیتی ہے۔ جس قسم کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے تب خدا عقول انسانہ سے بالاتر جاتا ہے اور عقل کو طاققت نہیں رہتی کہ اس کو دریافت کر سکے تب اسکی چار صفتیں جن کو چار فرشتوں

کے تمام سو موسم کیا گیا ہو۔ جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں اس کو پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں ۱۱۱ دل پر بومیت جس کے ذریعہ سے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے چنانچہ روح اور جسم کا ظہور پر بومیت کے تقاضا سے ہوا اور اس طرح خدا کا کلام نازل ہوا اور اس کے خارق عادت نقشا ظہور میں آنار بومیت کے تقاضا سے ہے (۲) دوم خدا کی رحمانیت جو ظہور میں آچکی ہے یعنی جو کچھ اس نے بنیچہ ہوا اعمال میں یا نعمتیں انسان کیلئے مدیتر کی ہیں یہ صفت بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۳) تیسری خدا کی رحیمیت ہے اور وہ یہ کہ نیک عمل کرنے والوں کو اول تو صفت رحمانیت کے تقاضا سے نیک اعمال کی طاقتیں بخشا ہے اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے نیک اعمال اُن سے ظہور میں لاتا ہے اور اس طرح پران کو آفاقی بچاتا ہے یہ صفت بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۴) چوتھی صفت مالک یوم الدین ہے یہ بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیکیوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے یہ چاروں صفتیں ہیں جو اس کے عرش کو اٹھائی ہوئے ہیں یعنی اس کے پوشیدہ وجود کا ان صفات کے ذریعہ اس کو دنیا میں پتہ لگتا ہے اور یہ معرفت عالم آخرت میں دو چند ہو جائیگی گویا بجائے چار کے آٹھ فرشتے ہو جائیں گے +

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ دنیا کی پیدائش کا طریقہ قرآن شریف میں غلط بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس اعتراض سے معترض کا یہ مطلب ہے کہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک چیز خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور کسی چیز کے وجود کو خدا کے حکم کے ساتھ وابستہ کرنا علم طبی کے قواعد کے برخلاف ہے تو یہ پوچھ اور لغو اعتراض ہے کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کی ہستی کو مانتا ہے اور ہر ایک چیز کا وجود اس کے ارادہ سے اس کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ بغیر حکم خدا تعالیٰ کے کوئی چیز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی اور اگر خدا کے وجود کو ہمیں ماننا تو دلایل قویہ برہانیہ اس کو لازم کرتے ہیں اور اگر کہو کہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک دم میں خدا تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ قرآن شریف میں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھ دن

کے تمام سو موسم کیا گیا ہو۔ جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں اس کو پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں ۱۱۱ دل پر بومیت جس کے ذریعہ سے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے چنانچہ روح اور جسم کا ظہور پر بومیت کے تقاضا سے ہوا اور اس کے خارق عادت نقشا ظہور میں آنار بومیت کے تقاضا سے ہے (۲) دوم خدا کی رحمانیت جو ظہور میں آچکی ہے یعنی جو کچھ اس نے بنیچہ ہوا اعمال میں یا نعمتیں انسان کیلئے مدیتر کی ہیں یہ صفت بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۳) تیسری خدا کی رحیمیت ہے اور وہ یہ کہ نیک عمل کرنے والوں کو اول تو صفت رحمانیت کے تقاضا سے نیک اعمال کی طاقتیں بخشا ہے اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے نیک اعمال اُن سے ظہور میں لاتا ہے اور اس طرح پران کو آفاقی بچاتا ہے یہ صفت بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۴) چوتھی صفت مالک یوم الدین ہے یہ بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیکیوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے یہ چاروں صفتیں ہیں جو اس کے عرش کو اٹھائی ہوئے ہیں یعنی اس کے پوشیدہ وجود کا ان صفات کے ذریعہ اس کو دنیا میں پتہ لگتا ہے اور یہ معرفت عالم آخرت میں دو چند ہو جائیگی گویا بجائے چار کے آٹھ فرشتے ہو جائیں گے +

+ حاشیہ خدا تعالیٰ نے تمام اجرام سماوی و مادی پیدا کر کے پیرائشی وجود کو دارالوجود کا مقام میں بھی کیا جس کا نام عرش پر اور ایسا نشان درہنہ مقام پر لکھ کر خدا تعالیٰ کی جگہ صفات ظہور پذیر نہیں ہو سکتیں۔ جو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت میں ہی درج ہیں تو اس کی وجہ کا کچھ پتہ نہ لگتا یعنی ربوبیت رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالک یوم الدین ہوتا ہے چاندن مغلت استعارہ کی رنگ میں چاند فرشتے خدا کی کام میں قرار دینے کے ہیں۔ جو اس کو عرش

میں پیدا کیا اور چھ دن سو مردودہ دن نہیں ہیں جو انسانوں کے دن ہیں بلکہ بموجب تصریح قرآن شریف کو ہر ایک کے ہزار ہا برس مراد ہیں اور اگر کہو کہ قرآن شریف سے ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے اجسام الارضی اور اجرام سماوی کو فلان فلان ماوہ سے پیدا کیا تو یہ خدا کی قدرتوں میں بجا و نفل ہے۔ یاد رکھو کہ انسان کی ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ ان تمام دقیق و در دقیق خدا کے کاموں کو دریافت کر سکے بلکہ خدا کے کام عقل اور فہم اور قیاس سے بڑھتے ہیں۔ اور انسان کو صرف اپنے اس قدر علم پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ اسکو کسی خدا کے سلسلہ علل و مخلوقات کا معلوم ہو گیا ہے کیونکہ انسان کا وہ علم نہایت ہی محدود ہے جیسا کہ سمندر کے ایک قطرہ میں ہو کر ڈر حصہ قطرہ کا اور حقیقت بات یہ ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ خود ناپیدا کتنا ہے ایسا ہی اس کے کام بھی ناپیدا کتنا ہیں اور اس کے ہر ایک کام کی اصلیت تک پہنچنا انسانی طاقت سے بڑھتا اور بلند تر ہے ہاں ہم اس کی صفات قدیمہ پر نظر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کی صفات کہیں مطلق نہیں ہوتیں اسلئے خدا تعالیٰ کی مخلوق میں قدرت نوعی پائی جاتی ہے یعنی مخلوق کی انواع میں سے کوئی نہ کوئی نوع قدیم سے موجود چلی آئی ہے مگر شخصی قدرت باطل ہے اور باوجود اس کے خدا کی صفت افتخار اور اہلاک یہی ہمیشہ اپنا کام کرتی چلی آتی ہے وہ بھی کہیں مطلق نہیں ہوتی اور اگرچہ ناپاوان فلاسفوں نے بہت ہی زور لگایا کہ زمین و آسمان کے اجرام و اجسام کی پیدا کرنا اپنے سائنس یعنی طبعی قواعد کے اندر داخل کر لیں اور ہر ایک پیدائش کے اسباب قائم کریں مگر سچ یہی ہے کہ وہ اس میں ناکام اور ناکام رہے ہیں اور جو کچھ وغیرہ اپنی طبعی تحقیقات کا انہوں نے جمع کیا ہے وہ بالکل نا تمام اور نامکمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں اپنے خیالات پر قائم نہیں رہ سکے اور ہمیشہ اُنکے خود پر آشوبہ خیالات میں تغیر تبدیل ہوتا رہا ہے اور معلوم نہیں کہ آگے کس قدر بڑھگا اور چونکہ انکی تحقیقاتوں کی یہ حالت ہو کہ تمام مداران کا صرف اپنی عقل اور قیاس پر ہے اور خدا سے کوئی مدد ان کو نہیں ملتی اسلئے وہ تاریکی سے باہر نہیں آسکتے اور حقیقت کوئی شخص خدا کو شناخت نہیں کر سکتا جب تک اس خدا تک اسکی

ہم جانتے ہیں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر ایک کے ہزار ہا برس مراد ہیں اور اگر کہو کہ قرآن شریف سے ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے اجسام الارضی اور اجرام سماوی کو فلان فلان ماوہ سے پیدا کیا تو یہ خدا کی قدرتوں میں بجا و نفل ہے۔ یاد رکھو کہ انسان کی ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ ان تمام دقیق و در دقیق خدا کے کاموں کو دریافت کر سکے بلکہ خدا کے کام عقل اور فہم اور قیاس سے بڑھتے ہیں۔ اور انسان کو صرف اپنے اس قدر علم پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ اسکو کسی خدا کے سلسلہ علل و مخلوقات کا معلوم ہو گیا ہے کیونکہ انسان کا وہ علم نہایت ہی محدود ہے جیسا کہ سمندر کے ایک قطرہ میں ہو کر ڈر حصہ قطرہ کا اور حقیقت بات یہ ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ خود ناپیدا کتنا ہے ایسا ہی اس کے کام بھی ناپیدا کتنا ہیں اور اس کے ہر ایک کام کی اصلیت تک پہنچنا انسانی طاقت سے بڑھتا اور بلند تر ہے ہاں ہم اس کی صفات قدیمہ پر نظر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کی صفات کہیں مطلق نہیں ہوتیں اسلئے خدا تعالیٰ کی مخلوق میں قدرت نوعی پائی جاتی ہے یعنی مخلوق کی انواع میں سے کوئی نہ کوئی نوع قدیم سے موجود چلی آئی ہے مگر شخصی قدرت باطل ہے اور باوجود اس کے خدا کی صفت افتخار اور اہلاک یہی ہمیشہ اپنا کام کرتی چلی آتی ہے وہ بھی کہیں مطلق نہیں ہوتی اور اگرچہ ناپاوان فلاسفوں نے بہت ہی زور لگایا کہ زمین و آسمان کے اجرام و اجسام کی پیدا کرنا اپنے سائنس یعنی طبعی قواعد کے اندر داخل کر لیں اور ہر ایک پیدائش کے اسباب قائم کریں مگر سچ یہی ہے کہ وہ اس میں ناکام اور ناکام رہے ہیں اور جو کچھ وغیرہ اپنی طبعی تحقیقات کا انہوں نے جمع کیا ہے وہ بالکل نا تمام اور نامکمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں اپنے خیالات پر قائم نہیں رہ سکے اور ہمیشہ اُنکے خود پر آشوبہ خیالات میں تغیر تبدیل ہوتا رہا ہے اور معلوم نہیں کہ آگے کس قدر بڑھگا اور چونکہ انکی تحقیقاتوں کی یہ حالت ہو کہ تمام مداران کا صرف اپنی عقل اور قیاس پر ہے اور خدا سے کوئی مدد ان کو نہیں ملتی اسلئے وہ تاریکی سے باہر نہیں آسکتے اور حقیقت کوئی شخص خدا کو شناخت نہیں کر سکتا جب تک اس خدا تک اسکی

ہم جانتے ہیں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر ایک کے ہزار ہا برس مراد ہیں اور اگر کہو کہ قرآن شریف سے ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے اجسام الارضی اور اجرام سماوی کو فلان فلان ماوہ سے پیدا کیا تو یہ خدا کی قدرتوں میں بجا و نفل ہے۔ یاد رکھو کہ انسان کی ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ ان تمام دقیق و در دقیق خدا کے کاموں کو دریافت کر سکے بلکہ خدا کے کام عقل اور فہم اور قیاس سے بڑھتے ہیں۔ اور انسان کو صرف اپنے اس قدر علم پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ اسکو کسی خدا کے سلسلہ علل و مخلوقات کا معلوم ہو گیا ہے کیونکہ انسان کا وہ علم نہایت ہی محدود ہے جیسا کہ سمندر کے ایک قطرہ میں ہو کر ڈر حصہ قطرہ کا اور حقیقت بات یہ ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ خود ناپیدا کتنا ہے ایسا ہی اس کے کام بھی ناپیدا کتنا ہیں اور اس کے ہر ایک کام کی اصلیت تک پہنچنا انسانی طاقت سے بڑھتا اور بلند تر ہے ہاں ہم اس کی صفات قدیمہ پر نظر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کی صفات کہیں مطلق نہیں ہوتیں اسلئے خدا تعالیٰ کی مخلوق میں قدرت نوعی پائی جاتی ہے یعنی مخلوق کی انواع میں سے کوئی نہ کوئی نوع قدیم سے موجود چلی آئی ہے مگر شخصی قدرت باطل ہے اور باوجود اس کے خدا کی صفت افتخار اور اہلاک یہی ہمیشہ اپنا کام کرتی چلی آتی ہے وہ بھی کہیں مطلق نہیں ہوتی اور اگرچہ ناپاوان فلاسفوں نے بہت ہی زور لگایا کہ زمین و آسمان کے اجرام و اجسام کی پیدا کرنا اپنے سائنس یعنی طبعی قواعد کے اندر داخل کر لیں اور ہر ایک پیدائش کے اسباب قائم کریں مگر سچ یہی ہے کہ وہ اس میں ناکام اور ناکام رہے ہیں اور جو کچھ وغیرہ اپنی طبعی تحقیقات کا انہوں نے جمع کیا ہے وہ بالکل نا تمام اور نامکمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں اپنے خیالات پر قائم نہیں رہ سکے اور ہمیشہ اُنکے خود پر آشوبہ خیالات میں تغیر تبدیل ہوتا رہا ہے اور معلوم نہیں کہ آگے کس قدر بڑھگا اور چونکہ انکی تحقیقاتوں کی یہ حالت ہو کہ تمام مداران کا صرف اپنی عقل اور قیاس پر ہے اور خدا سے کوئی مدد ان کو نہیں ملتی اسلئے وہ تاریکی سے باہر نہیں آسکتے اور حقیقت کوئی شخص خدا کو شناخت نہیں کر سکتا جب تک اس خدا تک اسکی

ہم جانتے ہیں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر ایک کے ہزار ہا برس مراد ہیں اور اگر کہو کہ قرآن شریف سے ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے اجسام الارضی اور اجرام سماوی کو فلان فلان ماوہ سے پیدا کیا تو یہ خدا کی قدرتوں میں بجا و نفل ہے۔ یاد رکھو کہ انسان کی ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ ان تمام دقیق و در دقیق خدا کے کاموں کو دریافت کر سکے بلکہ خدا کے کام عقل اور فہم اور قیاس سے بڑھتے ہیں۔ اور انسان کو صرف اپنے اس قدر علم پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ اسکو کسی خدا کے سلسلہ علل و مخلوقات کا معلوم ہو گیا ہے کیونکہ انسان کا وہ علم نہایت ہی محدود ہے جیسا کہ سمندر کے ایک قطرہ میں ہو کر ڈر حصہ قطرہ کا اور حقیقت بات یہ ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ خود ناپیدا کتنا ہے ایسا ہی اس کے کام بھی ناپیدا کتنا ہیں اور اس کے ہر ایک کام کی اصلیت تک پہنچنا انسانی طاقت سے بڑھتا اور بلند تر ہے ہاں ہم اس کی صفات قدیمہ پر نظر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کی صفات کہیں مطلق نہیں ہوتیں اسلئے خدا تعالیٰ کی مخلوق میں قدرت نوعی پائی جاتی ہے یعنی مخلوق کی انواع میں سے کوئی نہ کوئی نوع قدیم سے موجود چلی آئی ہے مگر شخصی قدرت باطل ہے اور باوجود اس کے خدا کی صفت افتخار اور اہلاک یہی ہمیشہ اپنا کام کرتی چلی آتی ہے وہ بھی کہیں مطلق نہیں ہوتی اور اگرچہ ناپاوان فلاسفوں نے بہت ہی زور لگایا کہ زمین و آسمان کے اجرام و اجسام کی پیدا کرنا اپنے سائنس یعنی طبعی قواعد کے اندر داخل کر لیں اور ہر ایک پیدائش کے اسباب قائم کریں مگر سچ یہی ہے کہ وہ اس میں ناکام اور ناکام رہے ہیں اور جو کچھ وغیرہ اپنی طبعی تحقیقات کا انہوں نے جمع کیا ہے وہ بالکل نا تمام اور نامکمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں اپنے خیالات پر قائم نہیں رہ سکے اور ہمیشہ اُنکے خود پر آشوبہ خیالات میں تغیر تبدیل ہوتا رہا ہے اور معلوم نہیں کہ آگے کس قدر بڑھگا اور چونکہ انکی تحقیقاتوں کی یہ حالت ہو کہ تمام مداران کا صرف اپنی عقل اور قیاس پر ہے اور خدا سے کوئی مدد ان کو نہیں ملتی اسلئے وہ تاریکی سے باہر نہیں آسکتے اور حقیقت کوئی شخص خدا کو شناخت نہیں کر سکتا جب تک اس خدا تک اسکی

معرفت پہنچ جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ خدا کی بیشمار کام ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل اور عقل اور فہم سے بالاتر اور بلند تر ہیں اور اس مرتبہ معرفت سے پہلے یا تو انسان محض ہر ہر ہوتا ہے اور خدا کے وجود پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور یا اگر خدا کو مانتا ہے تو صرف اس خدا کو مانتا ہے کہ جو اس کے خود تراشیدہ دلائل کا ایک نتیجہ ہے نہ اس خدا کو اپنی تخلیق سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے اور جسکی قدرتوں کے اسرار اس قدر ہیں کہ انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جب سے خدا نے مجھ پر علم دیا ہے کہ خدا کی قدرتیں عجیب و عجب اور عمیق و عین اور ورا اور اور اور لایہ رک ہیں۔ تب سے میں ان لوگوں کو جو فلسفی کہلاتے ہیں بچے کا فرستہتا ہوں اور چھپے ہوئے دہریہ خیال کرتا ہوں لامیرا خود ذاتی مشاہدہ ہے کہ کئی عجائب قدرتیں خدا تعالیٰ کی ایسے طور پر میرے دیکھنے میں آئی ہیں کہ سجدہ اس کے کہ ان کو نیستی سے ہستی کہیں اور کوئی نام ان کا ہم رکھ نہیں سکتے جیسا کہ ان نشانوں کی بعض مثالیں بعض موقع پر مینے لکھ دی ہیں جس نے یہ کرشمہ قدرت نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جسکی قدرتیں صرف ہماری عقل اور قیاس تک محدود ہیں اور آگے کچھ نہیں بلکہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جسکی قدرتیں اسکی ذات کی طرح غیر محدود اور نامید کنا اور غیر متناہی ہیں۔ ایسا ہی اسکی قدرت کا یہ راز ہے کہ وہ نیستی ہی ہست کرتا ہے جیسا کہ اس بات پر ہزار ہا نمونے ہماری نظر کے سامنے ہیں بعض رخت ایسے ہیں کہ ان کے پہل جیسے جیسے کہتے جاتے ہیں وہ پردہ کیردن کی طرح بنتے جلتے ہیں اور بعض رخت ایسے ہیں کہ ان کے پتوں میں سے بڑے بڑے پرندے پیدا ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک آگ کا رخت ہی ہے اور اسکی نظیریں ہزار ہا ہیں نہ صرف ایک دو پس اس جگہ سجدہ اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیستی سے ہستی ہے اور یہ ایک ایسا راز قدرت ہر کہ ہم اسکی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ایک نامعین انسان خدا کے تمام اسرار پر اطلاع ہی پا جائے اور اسکی تمام قدرتوں پر محیط ہو جائے

یہ ایک فیصلہ شدہ بات ہے کہ اگر علم سائنس لینے طبعی خدا تعالیٰ کے تمام عمیق کاموں پر احاطہ کر لے تو پہرہ خدا ہی نہیں جس قدر انسان اسکی باریک حکمتوں پر اطلاع پاتا ہے وہ انسانی علم اس قدر ہی نہیں کہ جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوایا جائے اور اُس میں کچھ سمندر کی پانی کی تری باقی رہ جائے اور یہ کہنا کہ اُس کی تمام باریکیاں قدسوں پر اطلاع پانے کیلئے ہمارے لئے راہ کشادہ ہے اس سے زیادہ کوئی حقاقت نہیں باوجودیکہ ہزار ہا قرن اس دُنیا پر گذر چکے ہیں پہرہی انسان نے صرف اس قدر خدا کی حکمتوں پر اطلاع پائی ہے جیسا کہ ایک عالمگیر دانش من سے صرف اس قدر تری جو ایک بال کی نوک کو مشکل تر کر سکے۔ پس اس جگہ اپنی حکمت اور دانائی کا دم مارنا جو ٹی شیخی اور حقاقت ہے۔ انسان باوجودیکہ ہزار ہا برسوں سے اپنے علوم طبعیہ اور باطنیہ کے ذریعہ سے خدا کی قدرتوں کے دریافت کرنے کیلئے جان توڑ کوششیں کر رہا ہے مگر ابھی تک اس قدر اس کے معلومات میں کمی ہے کہ اسکو نامور و معروف نام کی کہنا چاہئے مقدمہ اسرار عجیبہ اہل کشف اور اہل مکالمہ الہیہ پر لکھتے ہیں اور ہزار ہا رہنماؤں کے گواہ ہیں مگر فلسفی لوگ اب تک اُن کے منکر میں جیسا کہ فلسفی لوگ تمام دارا و راک مسقولات اور تدبیر اور تفکر کا دماغ پر رکھتے ہیں مگر اہل کشف نے اپنی صحیح رویت اور روحانی تجارب کے ساتھ معلوم کیا ہے کہ انسانی عقل اور معرفت کا حشریہ دل ہی جیسا کہ میں پیشکش میں سے اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ خدا کا الہام جو معارف روحانیہ اور علوم غیبیہ کا ذخیرہ ہے دل پر ہی نازل ہوتا ہے بسا اوقات ایک ایسی آواز سے دل کا حشریہ علوم ہونا کہل جاتا ہے کہ وہ آواز دل پر اس طرز سے شدت پڑتی ہے کہ جیسے ایک ڈول زور کے ساتھ ایک ایسے کوئین میں پھینکا جاتا ہے جو پانی سے بہرہو ہے تب وہ دل کا پانی جوش مار کر ایک غنچہ کی شکل میں سرسبز اوپر کو آتا ہے اور دماغ کے قریب ہو کر میوئل کی طرح کہل جاتا ہے اور اس میں سے ایک کلام پیدا ہوتا ہے وہی خدا کا کلام ہے پس ان معجزات صحیحہ روحانیہ سے ثابت ہے کہ دماغ کو علوم اور معارف سر کچھ تعلق نہیں ہاں اگر دماغ صحیح واقعہ ہو

سنتیہ۔ چونکہ دماغ نبوت اصحابی جو علوم طبعیہ کا محسوس کرنا اسکا کام ہے اور اگر دماغ میں کوئی آفت پیدا ہو تو وہ علوم پر وہ مینا ہیں جیسا کہ اگر ڈول یا اسکی تری نامقام ہو تو بالکل کونجین میں سے نہیں آسکتا۔ سنہ

اور اس میں کوئی آفت نہ ہو تو وہ دل کے علوم مخفیہ سے مستفیض ہوتا ہے اور دماغ چونکہ مثبت اعصاب سے ہرے بے وہ ایسی کل کی طرح ہے جو پانی کو گنوں میں سے کھینچ سکتی ہے اور دل وہ گنوں میں ہے جو علوم مخفیہ کا حشر پشہ ہے یہ وہ راز ہے جو اہل حق نے مکاشفات صحیحہ کے ذریعہ سے معلوم کیا ہے جس میں مین خود صاحب تجربہ ہوں۔

ایسا ہی جدید سائنس یعنی طبعی کی تحقیقات میں یہ ایک غلطی ہے کہ قطعی طور پر یہ خیال کیا گیا ہے جو ہر ایک مادی چیز میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں وہ ہوا سے آتے ہیں یعنی ہوا کے کیڑے اس چیز میں داخل ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ قاعدہ کئی جگہ ٹوٹ جاتا ہے مثلاً جو لطفہ سے مثلاً کے اندر کیڑا بنتا ہے وہ سائنس دانوں کے اقرار کی رو سے ہوا سے نہیں بنتا اور ہوا کو اس میں کوئی دخل نہیں ایسا ہی جو گولہ کے پہل میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پر دار بن جاتے ہیں جن سے گولہ کا پہل بگڑتا نہیں بلکہ شیریں اور کھانسیکے لائق ہو جاتا ہے ان کو بھی ہوا سے کچھ نفع نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی قدرت سرگولہ کا کچا پہل لٹکے لئے بطور لطفہ کے ہوتا ہے اور جب تک وہ کچا ہوتا ہے اس میں کوئی کیڑا دکھائی نہیں دیتا اور لوگ پکا پکا کر اس کو کھاتے ہیں۔ اور پھر جیسے جیسے آہستہ آہستہ وہ پکتا جاتا ہے تو اسی کے معز میں چھوٹے چھوٹے جانور پروا کہ سبقت رہن چک دار بنتے جاتے ہیں اور لوگ مع کیڑوں کے اس پھل کو کھا جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان جانداروں کا محض ایک پھل میں سے جتنا ایک نرانا قانون قدرت ہے جب کو مستی سے مستی کہنا چاہیے کیونکہ یہ ان کیڑوں کی طرح نہیں ہوتے جو ایک متعق چپیز میں پائے جاتے ہیں جو ایک قسم کے زہریلے کیڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دال یا دودھ یا گوشت وغیرہ میں اس قسم کے کیڑے پڑتے ہیں تو وہ چیز سخت متعق ہو جاتی ہے اور اس میں سے نہایت گندی بد بو آتی ہے اور اس میں ایک قسم کی زہر پڑ جاتی ہے اسی وجہ سے اس کا کھانا مضر صحت ہوتا ہے لیکن یہ کیڑے گولہ کے پھل کو مضر صحت نہیں کرتے بلکہ وہ پھل نہیں کھانے کے لائق ہوتا ہے جب وہ کیڑے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہم

اس جگہ بہت سی ایسی مثالیں پیش کر سکتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت ہی کثیر و وسیع پیدا ہونے میں کہ ہوا کا اُن میں کچھ ہی تعلق نہیں یہ بات تو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ گندی ہوا سے گندی چیزیں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی پاک اور مفید صحت چیزیں جو کھانے کے لائق ہوں پس یہ عقیدہ تمام کثیرے جو پیدا ہوتے ہیں وہ دراصل ہوا کے کثیرے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس جگہ یہ سوال ہی پیش ہو سکتا ہے کہ دراصل ہوا کثیروں سے پاک ہر اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے کسی اور نچے پہاڑ کی بلندی پر چڑھیں جسکی سطح کھلی در ہر ایک روک سے محفوظ ہو وہ ہوا کثیروں سے خالی ہوتی ہے یا یوں کہو کہ بہت ہی کم اسپین کثیرے ہوتے ہیں اسپین سے ایسے پہاڑوں پر سِل کی بیماری والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے ہوا پر کے طبقے کی ہوا ایسی ہوتی ہے جو بالکل کثیروں سے خالی ہوتی ہے اور اس سے کسی کو انکا نہیں ہو سکتا کہ جو ہوا سطح زمین سے نزدیک ہر خاص کر جب وہ آفتاب کی حرارت سے بڑھ کر حصہ نہیں لیتی یا برف کی شدید سردی سے متاثر نہیں ہوتی وہی ہوا کثیروں سے چڑھتی ہے کیونکہ وہ اپنی بساطت پر باقی نہیں رہتی پس اس سے ثابت ہو کہ دراصل ہوا میں کوئی کثیر نہیں ہے بلکہ جب ایک عارضی غلاظت اور رطوبت اس کا لچاتی ہے تو اس سے وہ کثیرے پیدا ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ ہوا تمام چیزوں پر محیط ہے اس لیے یہ گندی ہوا جب دوسری چیزوں پر اثر کرے گی تو اُن میں بھی کثیرے پیدا ہو جائیں گے اور عجیب تر یہ ہے کہ اگر مثلاً ایک جگہ سچاس سنگترہ یا اور قسم کے میوے دیر تک رکھ دیں تو بعض پہل تو بگڑ جاتے ہیں تو بعض سنگترہ یا میوے حالانکہ وہ ایک ہی ہوا کے اثر کے ماتحت ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ جس قدر ہوا لطیف ہوگی اُسی قدر کثیرے کم پیدا ہوں گے اس سے ثابت ہو کہ کثیرے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو گندی ہوا کی تاثیر سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے محض کسی سرسبز پتے یا سرسبز بھل سے پیدا ہوتے ہیں جیسے گولہ کا پروا کثیر یا آک کا جانور جو مرغ کے برابر ہوتا ہے اور جیسے لطفہ کا کثیر اور جیسے وہ کثیرے جو زمین کے نہایت ہی

ہے تو پہلی قرین الصاف ہے کہ مرد اور عورت کے علیحدہ ہونے کی حالت میں عنان اختیار
مرد کے ہاتھ میں ہی رکھی جائے مگر تعجب ہے کہ یہ اعتراض ایک آریہ نے کیوں پیش کیا
کیونکہ آریوں کے اصول کی رو سے تو مرد کا درجہ عورت سے اس قدر بڑا ہے کہ بغیر لڑکا پیدا
ہونے کے بچات ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر ایک آریہ کی عورت باوجود موجود ہونے کے باوجود
کے دوسرے مرد سے منہ کالا کرتی ہے تاکسی طرح لڑکا پیدا ہو جائے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر
اُن کے نزدیک مرد اور عورت کا درجہ برابر ہوتا تو اس رسوائی اور فضیحت کی ضرورت ہی
کیا تھی، لیکن یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ اگر ایک آریہ کی چالیس لڑکیاں ہی ہوں یا
فرض کرو کہ ستر لڑکی ہوں تب بھی وہ اپنی بچات کیلئے فرزند نرینہ کا خواہشمند ہوتا ہے اور مرد
نذیب کی رو سے ستر لڑکیاں بھی ایک لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ پس اس شہادت
ہے کہ آریہ مذہب کی رو سے جس قدر لڑکے کو یعنی فرزند نرینہ کو دختر پر ترجیح دی گئی ہے
وہ اس قدر ترجیح ہے کہ دختر کو اپنی قدر و منزلت میں فرزند نرینہ کا ستوا ان حصہ ہی قرار
نہیں دیا گیا ورنہ یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر مذہب کی رو سے لڑکی اور لڑکا ایک درجہ پر سمجھے
جاتے تو پھر لڑکا ہو نیکی کیلئے بغیرتی کیوں روا رکھی جاتی کہ اپنی منکوہ عورت جس کیلئے
غیرت مند لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں وہ دوسروں سے ہم بستر کرائی جاتی اور
کیوں اس قدر لڑکا پیدا ہو نیکی کیلئے حرم بڑائی جاتی کہ یہ روا رکھا جانا کہ گواہی بدقسمت
عورت کو تمام دنیا کے مردوں سے ہم بستر کرایا جائے مگر لڑکا ضرور پیدا ہونا چاہیے۔

اسو اسکے مقدس شستر کو چھ کر دیکھ لو کہ اس میں بھی صاف دکھا ہے کہ اگر عورت
مرد کی دشمن ہو جائے یا زہر دنیا چاہے یا اور کوئی ایسا سبب ہو تو مرد کو طلاق دینے کا اختیار
ہے۔ اور علی طور پر تمام شرعیہ ہندوؤں کا یہی طریق ہے کہ اگر عورت کو بدکار اور بدچلن
پاویں۔ تو اسکو طلاق دیدیتے ہیں اور تمام دنیا میں انسانی فطرت نے ہی پسند کیا ہے
کہ مفرد نون کے وقت میں مرد و عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور مرد کا عورت پر ایک حق

زائد یہی ہے کہ مرد و عورت کو زندگی کے تمام اقسام میں تسامح ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ﴿وَاللَّهُ لَوِیْلٌ﴾ رزقہن و کسوفہن یعنی یہ بات مرد و عورت کے درمیان ہے کہ جو عورتوں کو کہانے کیلئے ضرورت میں ہوں یا پہننے کیلئے ضرورت میں ہوں وہ سب ان کیلئے ہمسایہ ہیں اس کی غلط فہمی ہے کہ مرد و عورت کا مربی اور محسن اور ذمہ دار آسائش کا ٹھکانہ نہیں ہے اور وہ عورت کے لیے بطور آقا اور خداوند نعمت کے ہر ہی طرح مرد کو بندست عورت کے فطرتی قوتوں سے زبردست دیکر گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دنیا پیدا ہوئی ہے مرد و عورت پر حکومت کرتا چلا آیا ہے اور مرد کی فطرت کو جس قدر باعتبار کمال قوتوں کو انعام عطا کیا گیا ہے وہ عورت کی قوتوں کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو مردوت اور احسان کی طرف سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے تو طلاق کی حالت میں دلپس نہ لے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے ایک طور سے تو مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھہرایا گیا ہے اور ہر حال مردوں کیلئے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ عاشر و ھن یا المعضرف یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقلمند معلوم کر سکے کہ تم اپنی بیوی سے احسان اور مردت سے پیش آتے ہو ۛ

علامہ اسکے شریعت اسلام نے صرف مرد کے ہاتھ میں ہی یہ اختیار نہیں رکھا کہ جب کوئی خرابی دیکھے یا ناموافقیت پاوے تو عورت کو طلاق دیدے بلکہ عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بذریعہ حاکم دقت کے طلاق لے لے۔ اور جب عورت بذریعہ حاکم کے طلاق لیتی ہے تو اسلامی اصطلاح میں اس کا نام خلع ہے۔ جب عورت مرد کو ظالم پاوے یا وہ اس کو ناحق کرتا ہو یا اور طرح سے ناقابل برداشت بدسلوکی کرتا ہو یا کسی اور وجہ سے ناموافقیت ہو یا وہ مرد دراصل نامرد ہو یا تبدیل مذہب کرے یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو جائے جسکی وجہ سے عورت کو اس کے گھر میں آباد رہنا ناگوار ہو تو ان تمام حالات میں عورت یا اس کے کسی ولی کو چاہیے کہ حاکم

وقت کے پاس یہ شکایت کرے اور حاکم وقت پر یہ لازم ہو گا کہ اگر عورت کی شکایت واقعی و درست سمجھے تو اس عورت کو اس مرد سے اپنے حکم سے علیحدہ کر دے اور نکاح کو توڑ دے لیکن اس حالت میں اس مرد کو بھی عدالت میں بلانا ضروری ہو گا کہ کیوں نہ اس کی عورت کو اس سے علیحدہ کیا جائے۔

اب دیکھو کہ یہ کس قدر انصاف کی بات ہے کہ جیسا کہ اسلام نے پسند نہیں کیا کہ کوئی عورت بغیر ولی کے جو اس کا باپ یا بھائی یا اور کوئی عزیز ہو خود بخود اپنا نکاح کسی سحر کر لے ایسا ہی یہ بھی پسند نہیں کیا کہ عورت خود بخود مرد کی طرح اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جائے بلکہ جدا ہونے کی حالت میں نکاح سے بھی زیادہ احتیاط کی ہے کہ حاکم وقت کا ذریعہ بھی فرض قرار دیا ہے تا عورت اپنی نقصان عقل کی وجہ سے اپنی تئیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ مگر وہ میں یہ منصفانہ طریق کہاں ہے؟ میں اس معترض کی حالت سے نہایت تعجب میں ہوں کہ کس قدر یہ شخص سچائی کا دشمن ہے جس سے مجھ بوری ہیں کچھ وید کا حال بیان کرنا پڑتا ہے اگر شخص ایسا بیہودہ اور لغو اعتراض نہ کرتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم وید کا ذکر کرتے؟ ان لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ اپنے وید کی خرابیوں پر کچھ بھی اطلاع نہیں رکھتے اور چاند پر نہ ہو کہ

ہیں۔ افسوس !!!

پھر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ قرآنی تعلیم سورج چاند کی ماہیت سے تعلیم اس بات کا جواب بخود اسکے کیا کہا جائے کہ اس باریق قرآنی تعلیم کو وید کی تعلیم کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھنا چاہیئے۔ قرآن شریف نے سورج اور چاند کو خدا کی مخلوق ٹھہرایا ہے مگر وید ان دونوں کو خدا قرار دیتا ہے اور ان کی پرستش کا حکم کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ گویا وہ دونوں خدا تعالیٰ کی طرح عالم القیام اور قادر ہیں اور ہر ایک جو ان کی پوجا کرے انکو مراد بن عطا کرتے ہیں جس کو اس بارے میں شک ہو وہ درگود کی شرتیاں غور سے پڑھے۔

افسوس جن لوگوں کا وید سیکھائے خدا تعالیٰ کے سورج چاند کو خدا قرار دیتا ہے انکو ایسی باتوں سے

کچھ حیا کرنی چاہئے تھی کہ وہ ایسی کتاب پر حاکم کرین جو سرج اور چاند کو خدا نہیں بناتی بلکہ خدا کی
پیدائش قرار دیتی ہے۔ قرآن شریف میں ایک شانہ زاری بلیغ تفسیر نام کا ایک عجیب و غریب
لکھا ہے جو سرج کی پوجا کرتی تھی شاید وید کی پیروی تھی حضرت سلیمان نے اُس کو
بلایا اور اُسکے آنے سے پہلے ایسا محل طیار کیا جس کا فرش شیشہ کا تھا اور شیشہ کے نیچے
پانی بہا رہا تھا جب بقیس نے حضرت سلیمان کے پاس جانی کا قصد کیا تو اس نے اُس شیشہ کو پانی
سمجھا اور اپنا پا جا مہ پٹلی سے اوپر اٹھا لیا حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ کہت کہت کہا یہ پانی نہیں
ہے بلکہ شیشہ ہے پانی اسکے نیچے ہے تب وہ عقلمند عورت سمجھ گئی کہ اس پیرایہ میں
میرے مذہب کی غلطی انہوں نے ظاہر کی ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ سرج اور چاند اور دوسرے
روشن اجرام شیشہ کی مانند ہیں اور ایک پوشیدہ طاقت ہے جو ان کے پردہ کے نیچے کام
کر رہی ہے اور وہی خدا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اس جگہ فرمایا صَاحِحٌ مِّنْ دُونِ قُوَّائِهِمْ
سُوْنِیَا کو خدا نے شیش محل سے مثال دی ہے جاہل ان شیشوں کی پرستش کرتے ہیں اور
وہ ان اُس پوشیدہ طاقت کے پرستار ہیں مگر وہ نے اُس شیش محل کی طرف کچھ اشارہ نہیں کیا
اور ان ظاہر شیشوں کو پیش رو سمجھ لیا اور پوشیدہ طاقت سے خبر نہ لی۔

اور پہر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَالشَّمْسُ
وَصَحَابُهُمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ اِنَّا كُنَّا لَا تَحْسَبُ سُبْحًا سَمِيعًا اِنْ تَتُوبْ
سُبْحًا سَمِيعًا اِنْ تَتُوبْ سُبْحًا سَمِيعًا اِنْ تَتُوبْ سُبْحًا سَمِيعًا اِنْ تَتُوبْ
نور سے مستفاد ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو کیسا ہی اپنے اندر راہِ
رہنما ہے مگر جب تک وہ کامل طور پر خدا کی اطاعت نہ کرے اس کو کوئی نور نہیں ملتا۔ مگر
افسوس کہ دیکھو یہ بھی خبر نہیں کہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے
برابر طور پر دونوں سورج اور چاند کو معبود ٹھہرایا ہے۔

پھر عجیب تر یہ بات ہے کہ معترض تو مقتضب کی دیوانگی کی وجہ سے سوچ بچار

تک پہنچ گیا ہے جو آسمانی اجرام میں مگر اُس کے وید نے تو زمین کی چیزوں میں بھی غلطی
کہائی ہے اور وہ رُوح جس سے جاندار انسان زندہ ہوتے ہیں اُسکی کیفیت صحیح طور پر
بیان نہیں کر سکا پس اس معترض پر تو یہ شعر صادق آتا ہے۔

تو کار زمین را نکو ساختی؟ کہ با آسمان نسیب پر داختی

کیا یہ وید کی فلاسفی درست ہے کہ رُوحیں مع اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے نادری اور
غیر مخلوق ہیں اور وہی بار بار دنیا میں آتی ہیں اور کیا یہ بات عقل سلیم کے نزدیک سچ
مٹھ سکتی ہے کہ رُوح انسان کے مرنے کے وقت اکاش میں چلی جاتی ہے اور پھر اُسکے
وقت کسی گھاس پات پر گرتی ہے اور وہ گھاس پات کوئی مرد کہتا ہے تو لفظ کے تئیں
اندر چلی جاتی ہے۔ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ رُوح دو ٹکڑے
ہو کر گرتی ہو۔ ایک ٹکڑہ ایسی گھاس پر گرتا ہو جس کو مرد کہتا ہو اور دوسرا ٹکڑہ ایسی گھاس پات
پر پڑتا ہو جس کو عورت کہتی ہو۔ کیونکہ پیدا ہونے والے بچہ میں روحانی اخلاق صرف کرنے
کی طرف ہی نہیں ہوتے بلکہ عورت کی طرف ہی ہوتے ہیں۔ ماسوا اس کے وہ گھاس
پات کچا تو نہیں کہایا جاتا بلکہ بخوبی آگ پر پکا یا جاتا ہے اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو کچھ
شبثم کی طرح گھاس پات پر پڑا تھا وہ آگ سے جل جاتا ہو گا اور اگر کپڑا تھا تو وہ مرجاتا ہو گا۔
اور پھر ماسوا اسکے جو گوشت کہانیوالی قومیں ہیں جو صرف چھلی یا مثلاً کبیرہ
یا بھید کا گوشت کہاتے ہیں کیا وہ رُوح جو شبثم کی طرح آسمان سے گرتی ہے وہ بکری یا بھید
کی کہاں پر پڑتی ہے پس جس وید کی یہ فلاسفی ہے جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اُس کے
سانہ فخر کرنا ایک بہارے نادان کا کام ہے۔

افسوس! یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اگر گھاس پات پر رُوح شبثم کی طرح پڑتی ہے۔ تو
اگر فرض کر لیں کہ وہ رُوح اس گھاس پات میں ایک کیڑے کی طرح پیدا ہو جاتی ہے لیکن
پکائیے بعد وہ کیڑا مرجاتا ہے اور پھر اگر وہ ساگ و دھاروں رکھا جائے اور مڑ جائے

اور اُس میں کیڑے پڑ جائیں تو وہ کیڑے کس شہنم سے آتے ہیں اور کیا اس گند و ساگ کے کہانے سے جبین ہزار ہا کیڑے ہیں اتنے ہی بچے پیدا ہو جائیں گے۔ افسوس !!!

دُنیا میں خدا ایک دانہ سے صد بار وافر پیدا کرتا ہے پھر بھی وید کہتا ہے کہ نیستی سہ ہستی نہیں ہوتی اسے نادان اگر یہ نیستی سے ہستی نہیں تو تم ہی ایسا کر کے دکھاؤ +

پھر مضمون پڑھنے والے بیے بیان کیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ عورتیں کھیتوں کی مانند صرف شہوت رانی کا ذریعہ ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ ناپاک طبع مند وافر امین کہاں تک بڑھتا جاتا ہے اور کیسے اپنی طرف سے الفاظ نر اشش کر قرآن شریف کی طرف منسوب کرتا ہے ایسے منقری کے مقابل پر سجدہ اس کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ لعنة الله على الكاذبین قرآن شریف میں صرف یہ آیت ہے: نساء کہ حوث لکھ فا تو احث لکھ افی ششتم یعنی تمہاری عورتیں تنہا ہی اولاد پیدا ہونے کیلئے ایک کھیتی ہیں۔ پس تم اپنی کھیتی کی طرف جس طور سے چاہو آؤ۔ صرف کھیتی ہونی کا لحاظ رکھو یعنی اس طور سے صحبت نہ کرو جو اولاد کی مانع ہو۔ بعض آدمی اسلام کے اوایل زمانہ میں صحبت کے وقت انزال کر نیسے پھر ہیز کرتے تھے اور باہر انزال کر دیتے تھے اس آیت میں خدا نے ان کو منع فرمایا اور عورتوں کا نام کھیتی کہا یعنی ایسی زمین جس میں ہر قسم کا انج اگتا ہے۔ پس اس آیت میں ظاہر فرمایا کہ چونکہ عورت حقیقت کھیتی کی مانند ہے جس سے انج کی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے سو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کھیتی کو اولاد پیدا ہونے سے روکا جاوے ان اگر عورت بیمار ہو اور یقین ہو کہ حمل ہونے سے اس کی موت کا خطرہ ہو گا ایسا ہی تحت نیت سے کوئی اور مانع ہو تو یہ عورتیں ششتم ہیں ورنہ عند اللہ شرع ہرگز جائز نہیں کہ اولاد ہونے سے روکا جائے +

غرض جبکہ خدا تعالیٰ نے عورت کا نام کھیتی رکھا تو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہی واسطہ اس کا نام کھیتی رکھا کہ اولاد پیدا ہونے کی جگہ اس کو قرار دیا اور نکلج کے اغرض میں سے ایک یہ بھی غرض کہی کہ تا اس نکلج سے خدا کے بندے پیدا ہوں جو اس کو یاد کریں۔

دوسری غرض خدا تعالیٰ نے یہی قرار دی ہے کہ تمام راہی بیوی کے ذریعہ اور بیوی اپنے
خاوند کے ذریعہ سے بد نظری اور بد علی سے محفوظ رہے۔ تیسری غرض یہی قرار دی ہے کہ
نابہم انس ہو کر تنہائی کے رنج سے محفوظ رہیں۔ یہ سب آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں
ہم کہاں تک کتاب کو طول دیتے جائیں ؟

پہر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ خدا نے شیطان کو کیوں بنایا اسکو سزا
کیوں نہ دی ؟ اسکا جواب ہے کہ یہ بات ہر ایک کو مانی پڑتی ہے کہ ہر ایک انسان کے لٹو
دو جاذب موجود ہیں یعنی کہینچہ ڈالے۔ ایک جاذب خیر ہے جو نیکی کی طرف اسکو کھینچتا ہے
دوسرا جاذب شر ہے جو بدی کی طرف کھینچتا ہے جیسا کہ یہ امر شہود محسوس ہو کہ بسا اوقات انسان
کے دل میں بدی کے خیالات پڑتے ہیں اور اس وقت وہ ایسا بدی کی طرف مائل ہوتا ہے
کہ گویا اسکو کوئی بدی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور پھر بعض اوقات نیکی کے خیالات اس کے دل
میں پڑتے ہیں اور اس وقت وہ ایسا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا کوئی اسکو نیکی کی طرف
کھینچ رہا ہے۔ اور بسا اوقات ایک شخص بدی کر کے پھر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہایت
شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا اور کہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو گالیوں
دیتا اور مارتا ہے اور پھر نادوم ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ کام میں نے بہت ہی بجا کیا اور
اس سے کوئی نیک سلوک کرتا ہے یا معافی چاہتا ہے سو یہ دونوں قسم کی قوتیں ہر ایک انسان
میں پائی جاتی ہیں اور شریعت اسلام نے نیکی کی قوت کا نام لمحہ ملک رکھا ہے اور بدی
کی قوت کو لمحہ شیطان سموسوم کہیا ہے۔ فلسفی لوگ تو صرف اس حد تک ہی قائل ہیں
کہ یہ دونوں قوتیں ہر ایک انسان میں ضرور موجود ہیں مگر خدا جو دراء اللہ اور اسرار ظاہر کرتا ہے
اور حقیق اور پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے اس نے ان دونوں قوتوں کو مخلوق قرار دیا ہے جو
نیکی کا انکار کرتا ہے اسکا نام فرشتہ اور روح القدس رکھا ہے اور جو بدی کا انکار کرتا ہے
اسکا نام شیطان اور ابلیس قرار دیا ہے مگر قدیم عقلمندوں اور فلاسفوں نے مان لیا ہے

۱۔ خاصہ ہوتا لیکن اس حالت میں کہ اسکا فطرت دو کششوں کے درمیان ہو اور وہ نیکی کی کشش کی اطاعت کرتا ہے
اس کو اس عمل کا ثواب ملتا ہے۔ منہ

۲۔ خاصہ ہوتا لیکن اس حالت میں کہ اسکا فطرت دو کششوں کے درمیان ہو اور وہ بدی کی کشش کی اطاعت کرتا ہے
اس کو اس عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ منہ

کہ القاد کا سکہ بیہودہ اور لغو نہیں ہے۔ بیشک انسان کے دل میں دو قسم کے القاد ہوتے ہیں نیکی کا القاد اور بدی کا القاد۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں القاد انسان کی پیدائش کا جب ضرور نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ باہم متضاد ہیں اور نیز انسان اُن پر غصہ یا تنہیں رکھتا اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں القاد باہر سے آتے ہیں اور انسان کی تکمیل اُن پر موقوف ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے وجود فرشتہ اور شیطان کو ہندوؤں کی کتاب میں ہی مانتی ہیں اور گہر ہی اسکے قابل ہیں۔ بلکہ جس قدر خدا کی طرف سے دُشمنانِ کتابین آئی ہیں سب میں ان دونوں وجودوں کا اقرار ہے۔ پہر اعتراض کرنا محض جہالت اور تعصب ہے اور جواب میں اس قدر کہنا ہی ضروری ہے کہ جو شخص بدی اور شرارت سے باز نہیں آتا وہ خود شیطان بن جاتا ہے جیسا کہ ایک جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ انسان ہی شیطان بن جایا کرتے ہیں اور یہ کہ خدا اُن کو کیوں سزا نہیں دیتا اس کا جواب یہی ہے کہ شیطانوں کو سزا دینے کیلئے قرآن شریف میں وعدہ کا وہ ہے جس میں اُس وعدہ کے کوئی منتظر رہنا چاہیے۔ کئی شیطان خدا کے ہاتھ سے سزا پا چکے اور کئی پائینگے ۛ

پھر مضمون پڑھنیوالے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتر نہیں تھی یعنی پاک نہیں تھی اور حیلہ اور مکر اور فریب کے عار نہ تھی۔ اور جوانی خواہشات کی طرف بہت یائل تھے۔ ہم قبل اسکے جو اس بہتان کا جواب دین اس قدر کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لعنة الله علی کاذبین۔ یہ شخص بد زبانی میں لیکھلام سے بھی کچھ بڑا ہوا معلوم ہوتا ہے جس نے ہماری جماعت کے معزز آدمیوں کو جو چار سوا کے قرعے اپنی بد زبانی سے دکھ دیا۔ یہ دراصل تمام آریوں کی شرارت ہے جو جنوں نے مکر اور فریب کی راہ سے یہ دعوے کر کے کہ تہذیب کی مضمون سناٹے جائیں گے پہر اپنے اقرار کے مخالف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے منہ سے وہ گالیان دلوں ہیں جن کے تصور سے بدن کا پھٹتا ہے۔ سادہ طبع مسلمان ان منافق آریوں کے دھوکہ میں آکر

اس جلسہ میں حاضر ہوئے اور اس سفر میں ہزار ہا روپیہ کا خرچ اٹھایا اور پھر ایک نئی کس چارٹہ کے حساب سے جلسہ میں داخل ہو نیکے لیے آریون کو فیس دی آخر کار ایسی سخت گالیاں سن کر آئے کہ اگر کوئی جوشی قوم ہوتی تو اس جگہ خون کی ندیاں بہ جاتیں۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی گالی ہوگی؟ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ناپاکہ زندگی قرار دیا اور لغو و بے صداپ کو مکار اور فریبی اور نفسانی شہوات..... کی بیطرف مائل ٹھہرایا۔

اب مذکورہ بالا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پوچھتے ہیں پاک ہر ناپاک ناپاک ہونا یہ ایک پوشیدہ امر ہے اور بجز خدا کی گواہی کے کسی کی نسبت ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاک ہے کیونکہ کسی انسان کے اندرونی حالات کا بجز خدا کے کسی شخص کو علم نہیں وہ خدا کا ہی علم ہے جو پاک اور پلید میں فرق کر کے دکھاتا ہے۔ بہت لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی لمبی مالا ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور سر سے پاؤں تک ہلکے کپڑے پہنتے ہیں اور کسی تالاب پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں گرا دل و رجب کے بد معاش اور عیث اور چنڈال ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کے فیوں کی زندگی سادہ ہوتی ہے وہ اس نیت سے کوئی کام نہیں کرتے کہ انکو بزرگ سمجھا جائے۔ وہ خاص طور پر کوئی رنگ و وار کپڑے نہیں پہنتے کوئی مالا اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے اور کوئی ایسی خاص وضع نہیں بناتے جس سے موقع ہو کہ لوگ ان کو بزرگ سمجھیں اور نہ ان کو اس بات کی کچھ پروا ہوتی ہے کہ لوگ ان کو خدا کیہ خیال کریں۔ بلکہ وہ دنیا کے لوگوں کو ایک مرے ہوئے کپڑے کی طرح ہی تصور نہیں کرتے خدا کی محبت ان کے دلوں پر ایسا کام کرتی ہے کہ ان کے دل خدا کی عظمت قبول کر نیکے بعد کسی کی پروا نہیں رکھتے۔ سب پر رسم کہتے ہیں مگر اس طور پر کسی کی عظمت نہیں مانتے کہ بعد خدا کے وہ بھی کچھ چیز ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اپنے تئیں لوگوں پر ظاہر کریں اور اپنی اندرونی پاکیزگی لوگوں کو دکھادیں۔ بلکہ وہ انگشت نما ہونے سے کراہت کرتے ہیں انکی فطرت ہی ایسی واقع ہوتی ہے کہ وہ شہرت سے ہزار کوس دور رہا گتے ہیں اور گناہ

رہنا چاہتے ہیں مگر وہ خدا جوں کے دلون کو دیکھتا ہے اور اُن کو اس کام کیلئے لایق سمجھتا ہے کہ وہ اپنے گوشوں اور جھروں سے باہر نگلیں اور خدا کے بندوں کو سیدھی راہ کی دعوت کریں وہ جبراً ان کو خلوت سے جلوت کی طرف لے آتا ہے اور زمین پر اپنے قائم مقام بنا کر اُن کے ذریعہ سے دلون کو سچائی کی بظرف پہنچاتا ہے اور اُن کیلئے بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے اور دنیا پر انکی عظمت ظاہر کر نیکیے نیے اُن کی تائید میں وہ قدرت کی نمونہ ظاہر کرتا ہے کہ آخر ہر ایک عقلمند کو ماننا پڑتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں اور چونکہ وہ زمین پر خدا کے قائم مقام ہوتے ہیں ایسے ہر ایک مناسب وقت پر خدا کی صفات اُن سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور کوئی امر اُن سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی صفات کے برخلاف ہر بیشک یہ سچ بات ہے کہ جیسا کہ خدا حلیم و کریم ہے ایسا ہی علم و حکم اُن سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور جیسا کہ خدا قادر اور متقمم ہے ایسا ہی جس وقت میں پاپ اور گنہ سے بہر جاتی ہے تو خدا اُن کے ذریعہ سے ہی زمین والون کو سنوار دیتا ہے اور ہر ایک نرمی اور سختی جو خدا خود بخود کرتا رہتا ہے ان کے ذریعہ سے ہی کرتا ہے کیونکہ وہ زمین پر خدا کے جانشین کی طرح ہوتے ہیں۔ پس اگر ایسے کاموں سے خدا پر اعتراض نہیں ہو سکتا تو اسی طرح ان پر بھی کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ۱۰

غرض خدا کے نبیوں اور رسولوں کی نسبت کسی کو جائز نہیں اور نہ کسی کا حق ہے کہ وہ محض اپنی محدود عقل کی رو سے فیصلہ کرے کہ وہ پاک ہیں یا پلید ہیں بلکہ جس کے قُرب اور تعلق کے وہ مدعی ہیں اور جس کے فرسادہ وہ اپنی تئیں خیال کرتے ہیں اسی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ درحقیقت اسی کی طرف سے ہیں تو اپنی خاص تائیدوں اور خاص فضلوں اور عمارتِ نصرتوں سے دنیا پر یہ ظاہر کر دے کہ وہ اُس کے برگزیدہ بند ہیں اور جب خدا کی قدرتِ نصرتوں اور فوق العادت نشانات سے انکا برگزیدہ ہونا ثابت ہو جائے تو پھر کس امرِ خباثت اور بے ایمانی اور کمینگی ہوگی کہ اُن نے انختہ چینوں سے انکی عزت اور مرتبہ

مستثنیٰ۔ خدا تعالیٰ پر خاص اور سیار لوگوں کو اپنی لوگوں کی آنکھوں پر پوشیدہ رکھ کر کیلئے بعض حالات اُن کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک متعصب نادان کی نظر میں قابل اعتراض ہوتے ہیں تاہم ان کو دور رس ہے۔ منہ

پر حمل کیا جائے کیونکہ آدمی جیسا کہ اپنے اندر کینگی رکھتا ہے ایسا ہی اس کے اعتراف
 بھی کینگی پر پستی ہوتے ہیں اسکو غیر نہیں ہوتی کہ کس حالت اور کن تعلقات کے ساتھ
 کوئی شخص خدا کا برگزیدہ بنجاتا ہے کیونکہ طبع آدمی کے ہاتھ میں صرف بطنی کے طور پر
 چند اعتراف ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ فلان شخص کیونکر خدا کا نبی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک سے
 زیادہ بیویاں رکھتا ہے ✽ مگر وہ نادان نہیں جانتا کہ اس میں کیا حرج ہے بلکہ کثرت
 ازواج کثرت اولاد کا موجب ہے جو ایک برکت ہے۔ اگر ایک عورت کا سو خاوند ہوں تو اس کو
 سو لڑکا پیدا نہیں ہو سکتا لیکن اگر تنہا عورت کا ایک خاوند ہو تو سو لڑکا پیدا ہونا کچھ بعید
 نہیں ہے اس میں جس طریق سے انسان کی نسل پھیلتی ہے اور خدا کے بندوں کی تعداد
 بڑھتی ہے اس طریق کو کیوں برا کہا جاوے؟ اگر کہو کہ یہ اعتدال کے برخلاف ہے تو خیال
 ہے کیونکہ جبکہ خدا نے ایک کو مرد بنایا اور دیا وہ بچہ پایا کر انیکا اسمین ماؤہ رکھا اور عورت
 کی نسبت اسکو بہت زبردست قوتیں دیں تو اس صورت میں اعتدال کو تو خدا نے
 اپنے ہاتھ سے توڑ دیا جن کو خدا نے برابر نہیں کیا وہ کیونکر برابر ہو سکتے ہیں ان کو برابر سمجھنا
 حماقت ہے۔ ماسوا اس کے ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ تعداد ازواج میں کسی عورت پر ظلم نہیں
 مثلاً اگر کسی شخص کی پہلی بیوی موجود ہے تو اب دوسری عورت جو اس سے شادی کرنا چاہتی
 ہے وہ کیوں ایسے شخص سے شادی کرتی ہے جو پہلے ہی ایک بیوی رکھتا ہے ظاہر ہو
 کہ وہ تو پہلی شادی کر چکی کہ جب تعداد ازواج پر مبنی ہو جائیگی۔ پہر جب میان بیوی اصری
 ہو گئی تو پھر دوسرے کو اعتراف کا حق نہیں پہنچتا۔ جب حق دار نے اپنا حق چھوڑ دیا تو پھر دوسرے
 کا اعتراف محض جھکنا ہے اور اگر پہلی بیوی سے تو وہ خوب جانتی ہے کہ اسلام میں دوسری

✽ حاشیہ۔ جیسا کہ عرب کے کفار کا ایک یہ اعتراف خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے۔ کہ۔

یا کل الطعام ویشی فی الاسواق یعنی یہ تو کہا، کہا تا ہے اور بازاروں میں پرتا ہے ان کو نزدیک
 روٹی کہا یا بعد کہا، استعمال کرنا نشان موت کے برخلاف تھا اور نیز یہ اعتراف تھا کہ نبی گوشت گزین بنا جائے تو یہ کہ

یہاں میں بی بی بی بی

بیوی کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نکاح کے وقت میں یہ شرط نہیں کر لیتی کہ اسکا خاوند دوسری بیوی نہ کرے اس صورت میں وہ بھی اپنی خاموشی سے اپنا حق چھوڑتی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ کثرت ازواج خدا کو تعلق کی کچھ حاجت نہیں اگر کسی کی دس ہزار بیوی ہی ہو تو اگر اسکا خدا سے پاک اور محکم تعلق ہے تو دس ہزار بیوی سے اسکا کچھ بھی حرج نہیں بلکہ اس سے اسکا کمال ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام تعلقات کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ گویا اسکو کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں اگر ایک گھوڑا بوجہ کی حالت میں کچھ چل نہیں سکتا مگر بغیر سواری اور بوجہ خوب چال نکالتا ہے تو وہ گھوڑا کس کام کا ہے؟ اسی طرح بہادر وہی لوگ ہیں جو تعلقات کیساتھ ایسے ہیں کہ گویا بے تعلق ہیں پاک آدمیوں کی شہوات کو ناپاکوں کی شہوات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ناپاک لوگ شہوات کے اسیر ہوتے ہیں مگر پاکوں میں خدا اپنی حکمت اور مصلحت سے آپ شہوات پیدا کر دیتا ہے اور صرف صورت کا اشتراک ہر جیسا کہ مثلاً قیدی بھی جیلخانہ میں رہتی ہیں اور داروغہ جیل بھی مگر دونوں کی حالت میں فرق ہے۔ دراصل ایک انسان کا خدا سے کامل تعلق یہی ثابت ہوتا ہے کہ بظاہر بہت سے تعلقات میں وہ گرفتار ہو۔ بیویاں ہوں اولاد ہو تجارت ہو زراعت ہو اور کوئی قسم کے اس پر بوجہ پڑے ہوئے ہوں اور پھر وہ ایسا ہو کہ گویا خدا کے سوا کسی کے ساتھ بھی اسکا تعلق نہیں یہی کامل انسان کے علامات ہیں مگر اگر ایک شخص ایک بن میں بیٹھا ہے نہ اسکی کوئی جوڑ ہے نہ اولاد ہے نہ دوست ہیں اور نہ کوئی بوجہ کسی قسم کے تعلق کا اس کے دامن گیر ہے تو ہم کیونکر سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے تمام اہل و عیال اور ملکیت اور مال پر خدا کو مقدم کر لیا ہے اور بے امتحان ہم اس کے کیونکر قائل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے سید و مولائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں نہ کرتے تو ہمیں کیونکر سمجھ سکتا کہ خدا کی راہ میں جان فحشانی کے موقع پر آپ ایسے بے تعلق تھے کہ گویا آپ کی کوئی بیوی نہیں تھی مگر آپ نے بہت سی بیویاں اپنے نکاح میں لاکر صد اہل و عیال کے منفعہ پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو جسمانی لذات سے کچھ بھی غرض نہیں اور آپ کی ایسی مجردانہ زندگی ہے

کہ کوئی چیز آپ کو خدا سے روک نہیں سکتی تاہم ان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گہر میں کیا ہے
 رط کے پیدا ہونے سے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے اور آپ نے ہر ایک رکھنے کی
 وفات کے وقت یہی کہا کہ مجھے اس سے کچھ تعلق نہیں میں خدا کا ہوں اور خدا کی طرف
 جھاؤں گا۔ ہر ایک وفات و اولاد کے مرنے میں جو سخت جگر پوسے ہیں یہی سو نہ سے نکلتا تھا
 کہ اسے خدا ہر ایک چیز پر میں سب سے مقدم رکھتا ہوں مجھے اس اولاد سے کچھ تعلق نہیں
 کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ بالکل دنیا کی خواہشوں اور شہوات سے بے تعلق تھے
 اور خدا کی راہ میں ہر ایک وقت اپنی جان بھیجی ہو سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے
 موقع پر آپ کی انگلی پڑھواری اور خون جاری ہو گیا۔ تب آپ نے اپنی انگلی کو مخاطب کر کر
 کہا کہ اے انگلی تو کیا چیز ہے صرف ایک انگلی ہے جو خدا کی راہ میں زخمی ہو گئی۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے گہر میں گئے اور دیکھا کہ گہر میں کچھ سبب
 نہیں اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان پٹھے پر لگے ہیں تب عمر
 کو یہ حال دیکھ کر رونا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر تو کیوں روتا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی
 کہ آپ کی نکالیف کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ قیصر اور کسے جو کافر ہیں اگر ام کی زندگی بسر کرے
 ہیں اور آپ ان نکالیف میں بسر کرتے ہیں۔ تب آنجناب نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا
 کام میری مثال اس سوار کی ہے کہ جو شدت گرمی کے وقت ایک اونٹنی پر جارا ہے اور جب پہر
 کی شدت نے اسکو سخت تکلیف دی تو وہ اسی سواری کی حالت میں دم لینے کے لیے ایک
 بنیت کے سایہ کے نیچے ٹھہر گیا اور پہر چند منٹ کے بعد اسی گرمی میں اپنی راہ لی۔ اور
 آپ کی بیویاں بھی بچہ حضرت عائشہ کے صحن میں رسیدہ تھیں بعض کی عمر ساٹھ برس تک
 پہنچ چکی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعداد و زواج سبھی اہم اور مقدم مقصود تھا کہ عورتوں
 میں مقاصد دین شایع کیے جائیں اور اپنی صحبت میں رکھ کر علم دین انکو سکھایا جائے تا
 وہ دوسری عورتوں کو اپنے نمونہ اور تعلیم سے ہدایت دیں۔ یہ آپ ہی کی سنت مسلمانوں

میں اب تک جاری ہے کہ کسی عزیز کی موت کے وقت کہا جاتا ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ یعنی ہم خدا کے ہیں اور خدا کا مال ہیں اور اُسی کی طرف ہمارا رجوع ہے سب سے پہلے یہ صدق و وفا کے کلمے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے پھر دوسروں کے لیے اس نمونہ پر چلنے کا حکم ہو گیا۔ اگر آنجناب بیویاں نہ کر سکتے اور لڑکے پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیونکہ معلوم ہوتا کہ آپ خدا کی راہ میں اس قدر فدا شدہ ہیں کہ اولاد کو خدا کے مقابل پر کچھ بھی چسپہ نہ ہیں سمجھتے ۶۰

اب تم متقابل کرو کہ ایک طرف تو وہ آریہ ہیں کہ جو اولاد حاصل کر نیچے لالچ سے اپنی بیویوں سے نیز گ کر اتے ہیں جو سرسرا کر مکاری ہے اور ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہر ایک فرزند عزیز کے مرنے پر یہ کہتے ہیں کہ بچے کسی سے تعلق نہیں مجھے خدا تعالیٰ سے تعلق ہے۔ پس یہ پوشیدہ تعلق بجز ان امتحانوں کے کیونکر ثابت ہو سکتا تھا؟ اِیٰی نَبِیِّنا وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اٰمَنَّا بِہٖ۔ قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَنَحِیَّاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی اے نبی لوگوں کو کہہ دے کہ میں صرف خدا کا پرستار ہوں دوسری کسی چیز سے میرا تعلق نہیں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنے کا نصیب اس خدا کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ دیکھو اس آیت میں کیسی مادی اللہ سے بے تعلقی ظاہر کی گئی ہے چنانہ زندگی کن کہ باصہ عیال نہ داری بدل غیر آں ذوالجلال ۶۱

افسوس ہمارے مخالفوں کو انہیں باتوں نے ہلاک کیا ہے کہ وہ خود بیویوں پر نظر نہیں ڈالتے اور ہر ایک امر جو ان کو اپنی نادانی سے سمجھ نہیں آتا اسکو آخرت میں کی صورت میں پیش کرتے ہیں وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ انسان کن اعمال سے خدا کا پیارا بناتا ہے کیا خدا تک پہنچنے کیلئے یہی راہ ہے کہ کوئی شخص بیوی نہ کرے اگر یہی بات ہے تو یہ نسخہ بہت سہل ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ جن کو بیوی میسر نہیں آتی یا ان امور پر قادر نہیں ہو سکتے وہ سب خدا کے ولی اور دوست سمجھ جائیں۔ نہیں بلکہ وہ بلا ہمت دُور ہے

اور وہ مقام انہیں کو میسر آتا ہے جو خدا کی راہ میں کہوئے جاتے ہیں اور صدق اور وفا کے مرحلہ کو اس منزل تک طے کر لیتے ہیں جو سچ و سچ اور درحقیقت خدا کیلئے اپن وجود سے مرہی جاتے ہیں ان کو خدا سے کوئی چیز نہیں روکتی نہ وہ بیویان جو انکی پیاری اور عزیز ہوتی ہیں اور نہ وہ اولاد جو انکے جگر گوشہ کہلاتے ہیں عجیب قسم کے یہ پاک دل لوگ ہیں جو باوجود ہزار ہا تعلقات کے پہر ہی کسی سے تعلق نہیں رکھتے۔ وہ ایسے ماسواۃ سے بے تعلق ہوتے ہیں کہ اگر انکی ہزار ہا بیوی ہو اور ہزار لڑکا ہو پہر بھی ہم قسم کہا کر کہہ سکتے ہیں کہ انکی ایک ہی بیوی نہیں اور نہ انکا کوئی لڑکا ہے انکو یہ اندھی دنیا نہیں جانتی کہ جو کس قسم پر ہیں اور کون انکو جانتا ہو مگر وہی جس نے ان کو یہ پاک فطرت عطا کی ہے یا وہ جسکو اسکی طرف سے انکھین دی جائیں۔ دنیا میں کر دڑا ایسے پاک فطرت گذر رہے ہیں اور آگے ہی ہونگے لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پاتا ہے جس کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و مدد علیک ۛ یصلون علی النبیؐ یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ۛ ان قوموں کے بزرگوں کا ذکر تو جانے دو جن کا حال قرآن شریف میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا صرف ہم ان نبیوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے جیسے حضرت موسیٰ حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء کو ہم خدا کی قسم کہا کر کہتے ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور قرآن شریف نازل نہ ہوتا اور وہ برکات ہم ہمیشہ خود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھے لیے تو ان تمام گزشتہ انبیاء کا صدق ہمیشہ شبہ رہ جاتا کیونکہ صرف قہقروں سے کوئی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور ممکن ہے کہ وہ قصے صحیح نہ ہوں اور ممکن ہے کہ وہ تمام معجزات جو انکی طرف منسوب کیے گئے ہیں وہ سب مبالغیات ہوں کیونکہ اب ان کا نام و نشان نہیں بلکان گزشتہ کتابوں سے تو خدا کا پتہ ہی نہیں لگتا اور یقیناً سمجھ نہیں سکتے کہ خدا ہی انسان سے

ہر کلام ہوتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ سب قطعہ حقیقت کے رنگ میں آ گئے۔ اب ہم نہ قال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکالمہ الہیہ کیا چیز ہوتا ہے اور خدا کے نشان کس طرح ظاہر ہوتے ہیں اور کس طرح دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور یہ سب کچھ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا اور جو کچھ قصصوں کے طور پر بغیر میں بیان کرتی ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ پس ہم نے ایک ایسے نبی کا دہن پکڑا ہے جو خدا بنا ہے کسی نے یہ شریعت ہی اچھا کہا ہے ۵

عقد عربی بادشاہ ہر دو سرا - کرے ہے روح قدس جھکے رُکری ربانی
اور خدا تو نہیں کہ سکون پہ کہتا ہوں کہ اسکی مرتبہ انبیاء میں ہر خدا دانی

ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو مسیحا کی ارواح کیلئے آنتا ہے، جیسے اجسام کیلئے سورج۔ وہ اندھیرے کے وقت ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے تمام حصہ کو شرک و بپاک نہ کر دیا وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اسکا نوزیر ایک زمانہ میں موجود ہے اور اسکی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دریچہ کا پانی میلے کپڑے کو۔ کون صدق دل سے ہماری پاس آیا جس نے اس نوز کا مشاہدہ نہ کیا۔ اور کس نے صحت نیت سے اس دروازہ کو کھٹکھٹایا جو اس کے لئے کھولا نہ گیا لیکن افسوس کہ اکثر انسانوں کی یہی عادت ہو کہ وہ مغلی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ خود انہیں اندر داخل ہو۔ ایسا ہی اس مغلیہ کی عادت نے بعض آریوں کو کہا لیا ہے کہ ہتھکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں میں کمر اور فریب می کام لیا مگر وہ اپنی تعصب کی وجہ سے نہیں جانتے کہ جب دشمن لڑائی کے وقت میں کمر اور فریب متعال میں لاتا ہے تو کب کے ساتھ ہی اسکا جواب دینا کیون حرام مگر اور فریب سچائے خود کوئی بُری چیز نہیں ہو بلکہ اسکی بدستحالی بُری ہے جو اصرحت نیت سے سچائی کی مدد میں اور غلو مولوں کی امداد کی غرض

سے کیا جاتا ہے وہ گناہ میں داخل نہیں ہے۔ خدا شریک کار کو مکر کے ذریعہ سے ہی سزا دیتا ہے اور خدا ہمیشہ راستباز آدمی کا حامی ہوتا ہے اور حبیبیت اور چندال آدمی کو آخر کو وہ پکڑتا ہے اسی طرح وہ اپنے پاک نبیوں کی مدد کرتا آیا ہے۔ چنانچہ آریون کو بھی اُس نے اپنی اس مدد کے نمونے دکھائے ہیں اور حبیبیت ناک نشانوں کے ساتھ ان کو دکھلادیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا دشمن ہے۔ بخلاف ان نشانوں کے لیکر ہرام کی موت ہی ایک بڑا نمونہ ہے۔ یہ شخص محض ایک نادان تھا جس نے خواہ مخواہ خدا کے پاک نبی کو گالیوں دینا اپنا شیوہ اختیار کر لیا تھا میں نے بہت سمجھا یا مگر وہ باز نہ آیا اور مجھ سے اُس نے نشان مانگا تب خدا نے اُسکے چہل سال کے اندر قتل کیے جانے کا حکم بطور پیشگوئی نشان دیا۔ اُس نے میرے ساتھ مباہلہ بھی کیا اور اپنی کتاب خط احمدیہ میں دانت میں پس کر یہ دعائی لکھی کہ ایک طرف یہ شخص ہے جو قرآن کو خدا کا کلام جانتا ہے اور ایک طرف میں ہوں جو دیکھ سچا جانتا ہوں اور قرآن کا مکتب ہوں۔ پس اے ایشور ہم دو فوجیں سچا فیصلہ کر لینے وہ جو چڑتا ہے اُسکو جھوٹ کی سزا دے۔ پس خدائے عادل نے یہ فیصلہ کیا کہ اُسکو میری زندگی میں ہی بُری طرح ہلاک کر دیا۔ مگر اس فیصلہ سے آریہ قوم نے کچھ بھی نہ سنا یہ نہیں اُٹھایا حالانکہ جھوٹ اور سچ کے پرکھنے کیلئے یہی نشان کافی تھا اگر آریہ مذہب سچا تھا تو یہ کیا بلاتا نازل ہوئی جو خدائے جہوٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا پس جبکہ صرف پیشگوئی نہیں تھی بلکہ باہمی مباہلہ بھی تھا اور سچ برس جو لوگوں کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی تھیں مگر کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے آخر اُمّ ایچ کے مبارک دن میں قرینا دن کے ہم سچ کے وقت خدا نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لئے یہ خدا کی گواہی ہے۔ وہ دل لعنتی ہے جو خدا کی گواہی سچ بھی تسلیم نہیں پکڑتا +

اب ہم مضمون پڑھنے والے کے تمام اعتراضات کا جواب دے چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا ہاں وہ یہ کہتا ہے

اعترافات وارو ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ دید گراہ کرنیوالی کتاب ہے اور جن لوگوں نے بنام ہناد الہام کے ایسی کتاب آریہ رت کو دی ہے وہ لوگ ہرگز بجانب اللہ نہیں ہو سکتے۔ بعد اسکے ہم اور چند مقاصد لکھیں گے چنانچہ منجملہ اُن کے ایک مقصد درج ذیل ہے

الہامی کتابوں کی عرضِ اصلی کی بیان

سب سے اکمل قرآن شریف ^{اور یہ کہ}

یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز کی بڑی خوبی یہی سمجھی جائیگی کہ جس غرض کے پورا کرنے کے لیے وہ وضع کی گئی ہے اُس غرض کو بوجہ حسن پوری کر سکے مثلاً اگر کسی ہل کو غلبہ رانی کیلئے خرید لیا گیا ہے تو اُس ہل کی یہی خوبی کہ جس کی وجہ سے ہل غلبہ رانی کے کام کو بوجہ حسن ادا کر سکے اسی طرح ظاہر ہے کہ اصلی غرض آسمانی کتاب کی یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پیروی کرنے والوں کو اپنی تسلیم اور تاثیر اور قوت اصلاح اور اپنی روحانی خاصیت سے ہر ایک گناہ اور گندگی زندگی سے چھوڑ کر ایک پاک زندگی عطا فرماوے اور ہر پاک کر نیکی بعد خدا کی شناخت کے لیے ایک کامل بصیرت عطا کرے اور اُس ذات بے مثل کے ساتھ جو تمام خوشیوں کا سرچشمہ ہے محبت اور عشق کا تعلق بخشے کیونکہ درحقیقت یہی محبت نجات کی جڑ ہے اور یہی ہمیشہ ہے جس میں داخل ہونیکے بعد تمام کوفت اور تلخی اور سوچ و غڈا بے ہو جاتا ہے اور بلاشبہ زندہ اور کامل کتاب الہامی وہی ہے جو طالبِ خدا کو اس مقصود تک پہنچا دے اور اس کو سفلی زندگی سے نجات دیکر اس محبوب حقیقی سے ملاوے جس کا وصال عین نجات ہے اور تمام شکوک و شبہات سے مخلصی بخش کر ایسی کامل معرفت اُسکو عطا کرے کہ گویا وہ اپنی خدا کو

دیکھ لے اور خدا کے ساتھ ایسے مستحکم تعلقات اسکو بخش دے کہ وہ خدا کا وفادار بندہ بن جائے اور خدا اس پر ایسا لطف و احسان کرے کہ اپنی تمام انواع و اقسام کی نصرت اور مدد اور حمایت سے اسے سہین اور اس کے غیر میں فرق کر کے دکھلائے اور اپنی معرفت کے دروازے اس پر کھول دے اور اگر کوئی کتاب اپنے اس فرض کو ادا نہ کرے جو اسکا اصلی فرض ہے اور دوسرے بیہودہ دعویوں سے اپنی خوبی ثابت کرنی چاہے تو اسکی یہی مثال ہے کہ ایک شخص مشنک طلبیب حاذق ہو نیکا و غوی کرے اور جب کوئی بیمار اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ اسکو اچھا کر کے دکھلاؤ تو وہ یہ جواب دے کہ میں اسکو اچھا تو نہیں کر سکتا لیکن میں کشتی کرنا خوب جانتا ہوں یا یہ کہے کہ علم ہیئت اور فلسفہ میں مجھے بہت دخل ہے ظاہر ہے کہ ایسا آدمی سخرہ کہلائے گا اور عقلیت دن کے نزدیک قابل سرزنش ہو گا خدا کی کتاب اور خدا کے رسول جو دنیا میں آتے ہیں بڑی غرض انکی یہی ہوتی ہے جو دنیا کو پاک پائے گناہ کی زندگی سے چھڑا دیں اور خدا سے پاک تعلقات قائم کریں انکی یہ غرض تو نہیں ہوتی کہ دنیا کے علوم انکو سکھا دیں اور دنیا کی ایجادوں کو انکو آگاہ کریں +

غرض ایک عقلمند اور منصف مزاج آدمی کے نزدیک اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ خدا کی کتاب کا فرض یہی ہے کہ وہ خدا کو ملاوے اور خدا کی ہستی کے بارہ میں یقین کے درجہ تک پہنچا دے اور خدا کی عظمت اور ہیبت دل میں بٹھا کر گناہ کے در کتاب سے روک دے ورنہ ہم اسی کتاب کو کیا کریں جو نہ دل کا گندہ دھو کر سکتی ہے اور نہ اسی پاک اور کامل معرفت بخش سکتی ہے جو گناہ سے نفرت کر نیکا موجب ہو سکے یا درہے کہ گناہ کی رغبت کا جذام نہایت خطرناک جہنم نام ہے اور یہ جذام کیسے طبع و درہی نہیں ہو سکتا جیتنگ خدا کی زندہ معرفت کی تجلیات اور انکی ہیبت اور عظمت اور قدرت کے نشان بارش کی طرح وارد نہ ہوں اور جیتنگ کہ انسان خدا کو انکی ہیبت فتون کے ساتھ ایسا نزدیک نہ دیکھے جیسے وہ بکری کہ جب شیر کو دیکھتی ہے کہ صرف وہ اس سے رو قدم کے فاصلہ پر ہے انسان کو بہ ضرورت ہو

کہ وہ گناہ کے مہلک جذبات سے پاک ہو اور اس قدر خدا کی عظمت اُس کو دل میں میٹھی جائے کہ وہ بے خستہ یا رکنا بولی نفسانی شہوات کی خواہش کو جو بجلی کی طرح اُس پر گرتی اور اُس کے تقویٰ کے سرمایہ کو ایک دم میں جلا دیتی ہے وہ دور ہو جاوے مگر کیا وہ ناپاک جذبات کو جو مرگی کی طرح بار بار پڑتے ہیں اور پرہیزگاری کے ہوش و حواس کو کہو دیتے ہیں وہ صرف اپنے ہی خود غرور و شہیدہ پر ہمیشہ کے تصور سے دور ہو سکتے ہیں یا صرف اپنی ہی تجویز کو خیالات سے بے بس کر سکتے ہیں اور یا کسی ایسے کفارہ سے مرکب ہو سکتے ہیں جسکا دگرہ اپنے نفس کو چھوڑا بھی نہیں ہرگز نہیں یہ بات معمولی نہیں بلکہ سب باتوں سے بڑھ کر عقل مند کے نزدیک غور کرنے کی لائق ہے تاکہ وہ بتا ہی جو اس مہیا کی اور بے تعلقی کی وجہ سے پیش آنے والی ہر جسکی اصلی جڑ گناہ اور معصیت ہے اُس سے کیونکہ محفوظ رہتے تو ظاہر ہے کہ انسان یقینی لذت کو محض ظنی خیالات سے چھوڑ نہیں سکتا۔ ان ایک یقین دوسرے یقینی امر سے بہت بروا کر سکتا ہے مثلاً ایک بن کے متعلق ایک یقین ہے کہ اس جگہ سے کئی ہرن ہم آسانی پکڑ سکتے ہیں اور ہم اس یقین کی تحریک پر قدم اٹھانیکے لئے مستعد ہیں مگر جب یہ دوسرا یقین ہو جائیگا کہ وہ ان پچاس شیر ببر بھی موجود ہیں اور ہزار ہا خونخوار اژدہا بھی جو منہ کہو لے بیٹھے ہیں تب ہم اس ارادہ سے دستکش ہو جائیں گے اسی طرح بغیر اس درجہ یقین کے گناہ ہی روز نہیں ہو سکتا۔ لوہا لوہے سے ہی ٹوٹتا ہے + خدا کی عظمت اور مہبت کا وہ یقین چاہیے جو عظمت کے پردوں کو پاش پاش کر دے اور بدن پر ایک لہرہ ڈال دے اور موت کو قریب کر کے دکھلا دے اور ایسا خوف دل پر غالب کرے جس سے تمام تار و پود نفس امارہ کے ٹوٹ جائیں اور انسان ایک غلیبی اہتہ سے خدا کی طرف کھینچا جائے اور اس کا دل اس یقین سے بہر جائے کہ حقیقت خدا موجود ہے جو بیکار محسوس کو بے سزا نہیں چھوڑتا۔ پس ایک حقیقی پاکیزگی کا طالب ایسی کتاب لے کیا کرے جسکو ذریعہ سے یہ ضرورت رفع نہ ہو سکے +

اس لیے میں ہر ایک پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ وہ کتاب جو ان ضرورتوں کو پورا کرتی ہے وہ قرآن شریف ہی اس کے ذریعہ سے خدا کی طرف انسان کو ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت سرد ہو جاتی ہے اور وہ خدا جو نہایت نہان در نہان ہے جسکی پیروی سے آخر کار اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اور وہ قادر جسکی قدرتوں کو غیر تو میں نہیں سمجھتے قرآن کی پیروی کر نیوالے انسان کو خدا خود دکھا دیتا ہے اور عالم ملکوت کا اسکو سیر کراتا ہے اور اپنا الموجود ہونے کی آواز سے آپ اپنی ہستی کی اسکو خبر دیتا ہے مگر وہ دین یہ مہر نہیں ہے مگر نہ نہیں ہے اور وہ اس بوسیدہ گھڑی کی مانند ہے جس کا مالک مہر جائز اور مباح کی نسبت پتہ نہ لگے کہ کیسی گھڑی ہے جس پر پیشہ کی طرف وید بلاتا ہے اس کا زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ وید اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں کرتا کہ اسکا پیشہ موجود ہی ہے اور وہ ایک گمراہ کنندہ تعلیم نے اس بات میں ہی بخند ڈال دیا ہے کہ مصنوعات سے صنائع کا پتہ لگایا جائے کیونکہ اسکی تعلیم کی رو سے ارجح اور پر مانو یعنی ذرات سب قدیم اور غیر مخلوق ہیں پس غیر مخلوق کے ذریعہ سے صنائع کا کیونکر پتہ لگے ایسا ہی وید کا کام آتی کا دروازہ بند کرتا ہے اور خدا کے نازہ نشانوں کا منکر ہے اور وید کی رو سے پیشہ اپنے خاص بندوں کی تائید کے لئے کوئی ایسا نشان ظاہر نہیں کر سکتا کہ جو معمولی انسانوں کے علم اور تجربہ سے بڑھ کر ہو پس اگر وید کی نسبت بہت ہی حسن ظن کیا جائے تو اس قدر کہیں گے کہ وہ صرف معمولی سمجھ کے انسانوں کی طرح خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہے اور خدا کی ہستی پر کوئی یقینی دلیل پیش نہیں کرتا۔ غرض وید وہ معرفت عطا نہیں کر سکتا جو نازہ طور پر خدا کی طرف سوا آتی ہے اور انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے مگر ہمارا مشاہدہ اور تجربہ اور ان سب کا جو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے سچے پیرو کو اپنی طرف پہنچتا ہے اور اس کے دل کو منور کرتا ہے اور ہر بڑے بڑے نشان دکھا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی ٹوٹ نہیں سکتے جو

مگر وہ مگرہ کرنا چاہتی ہے وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمہ کو بند کرتا ہے اور خدا کے لذیذ مکارمِ اطہر سے شرف بخشا ہے اور علومِ غیب عطا فرماتا ہے اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے اور ہر ایک جو اس شخص سے مقابلہ کرے جو قرآن شریف کا سچا پیرو ہے خدا اپنی ہیبتناک نشانوں کے ساتھ اس پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس بندہ کے ساتھ ہے جو اسکے کلام کی پیروی کرتا ہے جیسا کہ اس نے لبیکھرام پر ظاہر کیا اور اسکی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ خدا نے اسکی موت سے اسلام کے سچائی پر مہر لگا دی اور عرض اس طرح پر خدا اپنے زندہ تصرفات سے قرآن شریف کی پیروی کرنے والے کو کھینچتا کھینچتا قرب کے بل میں لائے گا پھر بتا ہے کہ جو لوگ ہمیں وہ کی طرف بلاتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسا کہ اندھا سو جا کھسے کو کہے کہ میرے پیچھے چل وہ دایمی راحت اور سرور جس کا فطرۃً انسان طالب ہو اور جس کے بغیر وہ جہنمی زندگی میں مبتلا ہے وہ کہیں مگر انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب تک اسکو اپنی ذاتی مشاہدہ سے یہ خبر نہیں کہ خدا موجود ہی ہے اور کہیں مگر ایسی کنایوں سے جو محض قصوں کے رنگ میں ہیں وہ شیریں پھل مل سکتا ہے جو حقیقی معرفت کے نام سے موسوم ہے

اور یہ بھی ایک یقینی اور واقعی بات ہے کہ خدا کی راہ میں کوشش کرنے کے لئے امید کا پایا جانا ہی ضروری ہے جو شخص ایک بندہ کو ٹھے میں یہ خیال کر کے کہ اس میں اسکا ایک عزیز ضرور مخفی ہے آواز دیتا ہے اور آواز پر آواز داتا ہے کہ اے عزیز میں حاضر ہوں تو یا ہر شکل اور جہ سے ملاقات کر اور اسکو کوئی جواب نہیں ملتا وہ خیال کرتا ہے کہ شاید وہ سوتا ہے اور اس کے دروازہ پر صبر کر کے بیٹھتا ہے یہاں تک کہ جو سونے کا وقت اندازہ کیا جاتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے بلکہ اس کو ٹھ میں اس بات کہ کچھ بھی آنا رطاب نہیں جوتے کہ اس میں کوئی زندہ موجود ہے تب اس شخص کی امید آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے اور جب اندازہ اونٹینہ سے وقت گزر جاتا ہے تب امید کی کلی منقطع ہو جاتی ہے اور پھر وہ شخص اس دروازہ پر ٹھٹھٹھا حاصل جاتا ہے

ایسی طرح جب انسان خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور ایک عمر گزارنے کے بعد ہی اُس طرف کوئی آواز نہیں آتی اور زندہ خدا کے کوئی آثار اس پر ظاہر نہیں ہوتے تب ہلکی تمام امیدیں پاش پاش ہو جاتی ہیں اور بجائے اسکے کہ وہ ترقی کرے تنزل کی طرف جھکتا ہے یہاں تک کہ ایک دن دہریوں کے رنگ میں ہو جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ مبارک وہی کتاب ہے کہ جو اپنے تازہ نشاناتوں سے امید کو دن بدن بڑھاتی ہے اور خدا کے ملنے کے آثار ظاہر کرتی ہے۔ انسان کی تمام کوششیں امید پر مبنی ہیں جن میں کی نسبت یہ امید ہی نہیں کہ اس سے بانی تخلیق اسکے کہو وئے کیلئے انسان وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر تھوڑی کوشش کا نتیجہ انسان دیکھ لے تو بہت ہی کر سکتا ہے لیکن اگر کچھ ہی نتیجہ ظاہر نہ ہو تو رفتہ رفتہ ایمانی مدد منقطع ہو جاتی ہے آخر خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے *

دنیا کے علوم میں انسان خواہ کتنی ہی ترقی کرے اور خواہ کیسا ہی دہلیز امیدت کا ماہر بن جائے اور خواہ دنیا کے تکمیل اسباب اور ایجادوں میں کتنی ہی فوقیت حاصل کرے مگر پھر بھی یہ سفلی کمالات اسکو خدا تک نہیں پہنچا سکتے بلکہ اور بھی دل سخت کر دیتے ہیں اور ایک ناحق کی مشینت اور تکبر کا موجب ہو جاتے ہیں۔ تمام رہستہ بازوں کے تجربہ سے یہ فیصلہ شدہ بات ہے کہ خدا کو سبب خدا کی ہی تجلی اور توجہ کے پانہیں سکتے۔ اور اگر کوئی ایسی الہامی کتاب ہے کہ اپنی زندہ طاقت سے ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں کہولتی اور صرف ہمارے ہی دماغی خیالات کے ہمیں اکر کرتی ہے تو اس کا ہم پر کیا احسان ہے اور کونسی نئی معرفت ہمکو عطا کرتی ہے کیا اس قدر معرفت ہم خود حاصل نہیں کر سکتے وہ کیا پریشہ ہے جو خود آریوں کے ہی دماغی خیالات کا ایک نتیجہ ہے اور اُس نے اپنے وجود کو ان پر ظاہر نہیں کیا بلکہ وہ اسکو خود ظاہر کر رہے ہیں ایسا پریشہ تو ایک چوہے کے وجود سے ہی گرا ہوا ہے۔ چاہے ہی رات کے وقت اپنی پہرے چلنے اور اپنی تیز حرکت یا کسی چیز کو کاٹنے سے خبر دیدیتا ہے

کہ میں موجود ہوں مگر دید کا پریشہ تو اس قدر بھی خبر نہیں دیکھتا کچھ نہ معلوم نہیں کہ اب وہ اس زمانہ میں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پس ایسے پریشہ کو قبول کرنا جائے عار ہے جس سے اپنی ہستی کی خبر دینے میں ایک چوہا بھی سبقت لیجاتا ہے اور عقل سلیم ایسے خدا کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی جو اپنا وجود آپ ظاہر نہیں کر سکتا۔

اسلام میں معمولی مذہب سے زیادہ کیا بات ہے؟

اگرچہ یہ زمانہ مذہبی جنگوں کا زمانہ ہے اور ہر ایک شخص خواہ تہذیب سحر اور خواہ غیر تہذیب سحر بھی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مذہب کی حقانیت دوسروں پر ظاہر کرے لیکن یہ عجیب خدا کی قدرت ہو کہ باوجودیکہ ہمارے اس زمانہ میں ہزار مذہب پھیل رہے ہیں مگر بحیرہ اسلام کے ہر ایک مذہب صرف اپنی خشک منطق سحر خدا کو ثابت کرنا چاہتا ہے یہ نہیں کہ خدا اس مذہب کے پیروں پر اپنا چہرہ آپ ظاہر کرے۔ پس دوسرے مذہب گویا اپنے خدا پر احسان کر رہے ہیں کہ اُسکے گم گشتہ وجود کا محض اپنے زور و بازو سے پتہ لگانا چاہتے ہیں مگر طالب حق ایسے ہمیشہ یا خدا سے تسلی نہیں پاسکتا جس پر اس قدر کمزوری اور ناتوانی غالب ہے کہ ایک بیجان چیز کی طرح اپنے ظہور اور بروز میں دوسرے کے ہاتھ کا محتاج ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک خدا اپنے وجود کا آپ پتہ نہ دے اور اپنی انا الموجود کی آواز سے اپنی ہستی کو آپ ظاہر نہ کرے تب تک انسان کا صرف اپنا یک طرفہ خیال کہ خدا موجود ہے کب کسی دل کو پورے یقین تک پہنچا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ تمام اعمالِ حسنہ کی بنیاد یقین ہے اور یقین ہی کے پاک چشمہ سے نیک اعمال نشوونما پاتے ہیں خدا کا وجود ایسا یقین و تحقیق اور نہان و رہنما ہے کہ بحیرہ خدا کے ہی ہاتھ کے

جاوہِ نمانین ہو سکتا اور خدا کی سچی اطاعت اور صدق اور خالص محبت اور وفاداری کا سبق دہی کتاب دے سکتی ہے جس کے آئینہ میں سے خدا خود اپنا چہرہ نمودار کرتا ہے یہ قدرتی امر ہے کہ انسان خدا کی راہ میں پوری وساداری دکھلا نہیں سکتا اور نہ گناہ سے باز آ سکتا ہے جتنا کہ پورے یقین کے ساتھ خدا کی ہستی اور اس کی عظمت اور جلال اس پر ظاہر نہ ہو اور بچہ اس کے کوئی کفارہ انسان کو گناہ سے روک نہیں سکتا۔ پس گناہ سے محفوظ رہنے اور صدق اور وساداری اور محبت میں ترقی کرنے کیلئے جس امر کو تلاش کرنا چاہیے وہ محض اسلام میں موجود ہے۔

نیکسی اور مذہب میں اور اس سے میری مراد وہ نشان ہیں جو تازہ بتازہ اسلام میں ہمیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ خدا کا وجود جو اس زمانہ میں ایک حل طلب موعظ کی طرح ہو رہا ہے اور اس کے چمکتے ہوئے جوہر پر دہریت کے خیالات نے ہزار ہا گرد و غبار ڈال دیے ہیں اس پاک جوہر کی چمک ظاہر کرنے کے لیے اسی کے فوق العادت نشان ذریعہ ہو سکتے ہیں اور نفع انسان کی نجات اسی چمک پر موقوف ہے کہ کسی اور بناوٹی منصوبہ پر۔ جس صلیب پر عیسائیوں کا ہر دہرے وہ گنہ سے تو نہیں چہڑا سکی لیکن خدا کی راہ میں نیک کاموں کے سجالانے سے چوڑا ہوا درست کر دیا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو گا کہ ایک عاجز انسان کو خدا کی جگہ دی گئی ہے اور دنیا کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن خدا کے راہ میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کے نزدیک جو کچھ ہے یہی کفارہ ہے اور اس سے آگے خدا کی راہ کی تلاش کی ضرورت نہیں۔ اور وہ اپنے خیال میں اسی منزل پر پہنچ گئے ہیں جو آخری منزل ہے۔ پس کوئی ڈاکو گشتی کو ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتا جیسا کہ اس کفارہ نے ان کو پہنچایا ہے لہٰذا اس پر شدید طاقت سے وہ لوگ بالکل بے خبر ہیں جس کے قبضہ قدرت میں یہ بات داخل ہے کہ اگر چاہے تو ایک مہینہ ہزار سال

ابن عربم علیہ السلام سے بہتر سید کر رہے چنانچہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد کر کے ایسا ہی کیا مگر یہ اندھی دنیا اسکو شہناخت نہ کر سکی وہ ایک نور تھا جو دنیا میں آیا اور نام نور دن پر غالب آگیا اسکے نور نے ہزاروں دلوں کو منور کیا اور اسی کی برکت کا یہ راز ہے کہ روحانی مدد اسلام سے منقطع نہیں ہوتی بلکہ قدم بقدم اسلام کے ساتھ چلی آتی ہے ہم اسی تازہ و تباہ برکتیں اس نبی کے دائمی فیض سے پاتے ہیں کہ گویا اس زمانہ میں ہی وہ نبی ہم میں موجود ہے اور اس وقت ہی اسکے فیوض ہماری ایسی ہی رہنمائی کرتے ہیں کہ جیسا اس پہلے زمانہ میں کرتے تھے ۷۸

اسکے ذریعہ سے ہمیں وہ پانی ملا ہے جس کی ضرورت ہر ایک پاک فطرت محسوس کر رہی ہے وہ پانی بڑی سرعت سے ہماری بیانی و خجست کو نشو و نما دے رہا ہے اور ان مشکلات کو ہلنے والی پالی ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہیں۔ اور اگر کسی کو ہم میں سے ابتدائی مرحلہ میں مشکلات معلوم بھی ہوں مگر وہ ایسی نہیں ہیں جو اگر قدم بڑھانے سے مغلوب اور رنج و ہوسکین اسلام میں آگے قدم بڑھانے کا وسیع میدان ہے نہ یہ کہ آریوں کی طرح تمام دین اس پر ختم ہے کہ ایک بدی کا ارتکاب کر کے پھر اسی زندگی میں اس بدی کے تدارک کا راہ مسدود ہے جتنا کہ بیشمار جو نہیں دیکھتی جانتی اور نہ عیسائیوں کی طرح آخری و طرف صلیب کے کفارہ تک ہو جس۔ ایسے تنگ خیالات ہر گز عورت اور قدر کے لائق نہیں کہ انسانی فوسے کو یا دوسرے بیکار پھیراتے ہیں اور یا انکو معطل رہنے کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر نتیجہ کچھ نہیں ۷۹

میں نے اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں بہت سی ایسے نشان لکھے ہیں جن پر غائب ہوتا ہے کہ وہ خدا جسکی شناخت اور محبت ہماری عین نجات جو وہ اسلام کے ذریعہ سوزی ملتا ہے اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے زندہ نشانوں کے پھر ہی ہر دہرے کے بہت کوفہ کج کرنا ہے اور ناسک مت کی میل کو توڑتا ہے۔

یہاں پر ایک نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ اسلام میں بہت سی باتیں ہیں جو دوسری دینوں میں بھی ملتی ہیں مگر ان باتوں میں جو اسلام کی خاصیت ہے وہ دوسری دینوں میں نہیں ملتی ہیں۔

۸۰ جبکہ آریوں کے مذہب کا گہر ہے اور عقیدہ بڑا گہرا ہے اور انکی کعبہ کا گہر تو ایک اور شکل کا ہے جو دنیا کی شناخت کے نشانہ لگایا ہے چاہے جتنا کہ وہ شہناخت کر فی الواقعہ میں عیسائین بجا کرتے کہ آدمی بنایا جانے والوں کا نشانہ لگنا چشم خود دیکھتے ہیں اور ان کا غلط فہم شہناخت ہے

× میں جو ان تین اور اب بول رہا ہو گیا مگر میں اپنے ابتدائی زمانہ سے ہی اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ خدا جو ہمیشہ پوشیدہ چلا آیا ہے وہ اسلام کی پیروی کو اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اگر کوئی قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور کتاب اللہ کے منشاء کے موافق اپنی اصلاح کی طرف مشغول ہو اور اپنی زندگی نہ دنیا داروں کے رنگ میں بلکہ خادم دین کے طور پر بنادے اور اپنے تئیں خدا کی راہ میں وقف کر دے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور اپنی خود نمائی اور تکبر اور عجب سے پاک ہو اور خدا کے جلال اور عظمت کا ظہور چاہے نہ یہ کہ اپنا ظہور چاہے اور اس راہ میں خاک میں لمباے تو آخری نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کلمات الہیہ عربی فصیح بلعین میں اس سے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کلام لذیذ اور باشکوت ہوتا ہے جو خدا کی طرف سزا دل ہوتا ہے حدیث النفس نہیں ہوتا۔ حدیث النفس کا کلام آہستہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک غنث یا بیا بولتا ہے گرجا کا کلام پرشکوہ ہوتا ہے اور اکثر عربی زبان میں ہوتا ہے بلکہ اکثر آیات قرآنی میں ہوتا ہے اور جو کچھ ہمارے تجربہ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اول دل پر اس کی سخت ضرب محسوس ہوتی ہے اور اس ضرب کے ساتھ ایک گونج پیدا ہوتی ہے اور پھر ہول کی طرح وہ گنگھٹہ ہو جاتا ہے اور اس سے پاک اور لذیذ کلام نکلتا ہے اور کلام اکثر امر غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک شکوت اور طافت اور تاثیر رکھتا ہے اور ایک تہی تیغ کی طرح دل میں دھنس جاتا ہے اور خدا کی خوشبو اس سے آتی ہے یہ تمام لوازم اس لیے اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں کہ بعض ناپاک طبع انسان شیطان الہام بھی پاتے ہیں یا حدیث اکثر کے قریب ہیں آجاتے ہیں اس لیے خدا نے اپنے کلام کے ساتھ چلتے ہوئے انوار رکھے ہیں تاہم ان میں فرق ظاہر ہو +

اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ خدا کے کلام کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ ہر دست و پا پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر اعتبار سے اعتبار رکھتا ہے اور کیا باعتبار کیفیت اپنے اندر باب الامتیاز رکھتا ہے یعنی

جاری ہیں اور ہر ایک فقرہ صاف ہے اور ہر فقرہ سے بات قرآن شریف میں بعض آیات ہوتی ہیں اور یا اس کے مشابہ ہوتی ہیں اور اکثر کلام غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں ایک مشترک ہوتی ہے اور یا اس طرح بات واقعات ایک ہی وقت میں کچھ کو ان کی طرح نہایت فصیح لذیذ فقرے غنث کی حالت میں بیان پر جاری ہوتے

ایک بعد ششکلی اور ہر جاتی ہے اور ہر فقرے یا تو قرآن شریف میں بعض آیات ہوتی ہیں اور یا اس کے مشابہ ہوتی ہیں اور اکثر کلام غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں ایک مشترک ہوتی ہے اور یا اس طرح بات واقعات ایک ہی وقت میں کچھ کو ان کی طرح نہایت فصیح لذیذ فقرے غنث کی حالت میں بیان پر جاری ہوتے

۴ حاشیہ۔ اس راہ میں پھر الہام کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے کہ تہوڑی سی غنودی ہو کر اور بعض اوقات بغیر غنودی کہ خدا کا کلام ہم پر گونج کر زبان جاری ہوتا ہے جب ایک فطرہ غنہ ہو جاتا ہے تو حالت غنودی جاتی رہتی ہے جو ہم پر کسی سوال یا خود خود خدا تعالیٰ کی طرف سے خود مقرر کلام الہام ہوتا ہے اور وہ بھی اسی طرح کہ تہوڑی غنودی دامہ و موج کر زبان

کثرت مقدار اور صفات کیفیت کی وجہ سے کوئی دوسرا انکا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جس طرح خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا اسی طرح خدا کے کلام کے ساتھ کوئی دوسرا کلام شریک نہیں اور جس پر وہ کلام نازل ہوتا ہے اسکو ایک خاص نصرت اور حمایت الہی ملتی ہے اور اس میں اس کے غیر میں ایک فرق رکھا جاتا ہے جیسا کہ خدا میں اور اس کے غیر میں فرق ہے یہ بات سچ ہے کہ بغیر امتیاز مذہب مشرب اور نیک اور بد ہونیکے ہر ایک فرق کے لوگ خواہیں دیکھتے ہیں اور بعض خواہیں سچی ہی نکلتی ہیں بلکہ بعض فسقوں فاجروں اور مشرکوں کی بھی خوبیں سچی نکلتی ہیں اور الہام بھی ہوتے ہیں مگر اس سے خدا کے رسول اور پیغمبروں کا سلسلہ شہدائے نبیین ہر سکتا بلکہ یہ عام لوگوں کی خواہیں بھی انہیں کی گواہی کے لئے ہیں تا ایک انشمن سمجھ لے کہ خدا کے الہام کی تخم ریزی ہر ایک فطرت میں ایلی کی گئی ہے کہ تاہر ایک فطرت خدا کے نمبون کیلیے بطور گواہ کے ہو جائے اور ہر انموت کو غیر ممکن سمجھ لیکن اور ظاہر ہے کہ جیسا ایک درہم سے کوئی بادشاہ نہیں کہلا سکتا اور پیغمبر کہہ سکتا کہ جو کچھ بادشاہ کے خزانوں میں ہے وہ میرے پاس ہی ہے ایسا ہی کسی خواب یا الہام کے سچا ہونے سے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں ان روحانی بادشاہوں کے برابر ہوں جو نبی اور رسول میں اور اگر ایسا کرے تو وہ ہلاک کیا جائیگا کیونکہ اس نے گستاخی کی خدا کے برگزیدہ کا ایک یہ بھی معجزہ ہوتا ہے کہ جو شخص گستاخی کرے ان کا مقابلہ کرے تو اسخام کا ریا تو وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے یا سخت ذلیل کیا جاتا ہے یہ لوگ آسمانی سلطنت کے مقرب ہوتے ہیں اور خدا کی غیرت نہیں چاہتی کہ جو شخص انہیں سے نہیں ہے وہ ان کے ساتھ برابری کرے اور انکی کرسی پر بیٹھے اسلیے خدا ایسے گستاخوں کو سزا دیکر دنیا پر ظاہر کرتا ہے کہ اس کے برگزیدہ اسکی جناب میں کس قدر عزت رکھتے ہیں غرض وہ خدا کی طرف سے اس کے دین کے لیے حجتہ اللہ ہوتے ہیں اور آسمانی نشان ان کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے ہیں یا بتبدیل الفاظ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ روحانی علوم کے کہلانے کیلیے ایسے استاد ہیں جو ذاتی مشاہدات

۴۰۰ حاشیہ جس شخص خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور سچ معجزہ کمالہ لہیہ سے شرف پاتا ہے اسکو اس کمالہ کے ساتھ اور لو اس نصرت اور مدد ہی عطا کرتے ہیں مصلحان کے سرکاس بر کوئی غالب نہیں آسکتا بلکہ وہ ہر ایک پر خود غالب ہوتا ہے۔ اور گوشتی بکیر در میان واقع ہو جائے مگر اسخام کا قریح آسمانی کی ہوتی ہے اور اسکو دشمن خایب و خاسر سچاؤ ہیں۔ وہ بار جو ہزاروں دشمنوں کے پیڑھی سب پر غالب ہو جاتا ہے۔ اور دشمنوں کے سارے منصوبے اسکی مقابل پر کالعدم

اسی طرح کہ اگر کوئی شخص خدا کے کلام سے شرف پاتا ہے اور اسکی نصرت اور مدد ہی عطا کرتے ہیں مصلحان کے سرکاس بر کوئی غالب نہیں آسکتا بلکہ وہ ہر ایک پر خود غالب ہوتا ہے۔ اور گوشتی بکیر در میان واقع ہو جائے مگر اسخام کا قریح آسمانی کی ہوتی ہے اور اسکو دشمن خایب و خاسر سچاؤ ہیں۔ وہ بار جو ہزاروں دشمنوں کے پیڑھی سب پر غالب ہو جاتا ہے۔ اور دشمنوں کے سارے منصوبے اسکی مقابل پر کالعدم

اور تجربہ سے معارفِ دینیہ پر اطلاع رکھتے ہیں۔ یہ کہنا سہرا غلطی ہے کہ دنیا کے فلاسفوں سے بڑھ کر کس انسان کی حاجت ہو کیونکہ دنیا کے فلاسفوں کی صرف اس حد تک سائنس ہے جو جو اس ظاہری یا باطنی کے حدود میں مگر اس سے بالاتر ایک اور عالم جو جو روحانی حواس سے معلوم ہوتا ہے جو خدا کے برگزیدوں کو کامل طور پر دیکھ جاتے ہیں اور اس عالم کا انکشاف سجدہ ذریعہ ان برگزیدوں کے غیر ممکن ہے جن کو یہ حواس کامل طور پر عطا کئے جاتے ہیں اور جبکہ خدا نے ظاہری چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے ظاہری حواس عطا فرمائے ہیں اور علومِ معقولہ کے دریافت کرنے کے لیے جوامر باطنیہ میں حواسِ خمسہ باطنی عطا کیے ہیں پس اس صورت میں صاف طور پر سمجھ آ سکتا ہے کہ ایسے امور جو عقل و احوال میں ان کے دریافت کیلئے کوئی ذریعہ رکھا ہو گا سو وہ ذریعہ وحی اور کشف ہو اور جیسا کہ انسانی فطرت کے نتیجہ یہ ذہنی عطیہ ہے کہ بجز ان لوگوں کو جو ہرے اور اندھ یا دیوانے ہوں ہر ایک انسان کو حواسِ خمسہ ظاہر اور باطنی ابھی قلب و تہ مراتب عطا ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف پہلے عطا ہونے لگے تو اور ایک نہیں۔ ایسا ہی خدا کا قانون قدرت روحانی حواس کیلئے بھی اسی کے مطابق ہے کہ اب بھی وحی اور کشف کے حواسِ سب مراتب ملتے ہیں اور جو اعلیٰ درجہ کی استعداد رکھتے ہیں وہ ان روحانی حواس میں سب سے بڑھ جاتے ہیں اور جو کتاب انسان کو تعلیم دے کہ وہ روحانی حواس اب نہیں ملے تو بلکہ پہلے کسی زمانہ میں مل چکے وہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نہ صرف قانون قدرت کے برخلاف بلکہ مشاہدہ اور تجربہ کے بھی برخلاف ہو گا اور روحانی معلموں کی یہی نشانی ہے کہ وہ صرف ان اخبار غیبیہ کو نہیں بتلاتے ہیں کہ جو دنیا کی ابتدا میں ظاہر ہو چکے ہیں اور نہ محض ان اخبار غیبیہ کی خبر دیتے ہیں جو اس عالم کے انقطاع کے بعد ظاہر ہونگے بلکہ ان اخبار غیبیہ سے بھی مطلع فرماتے ہیں جو وقتاً فوقتاً اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ جوامر غیبیہ ہماری نظر کے سامنے نہیں اور جن کو ہم آواز کر ان کا صدق و کذب ظاہر نہیں کر سکتے

وہ کسی سچے نبی اور رسول کی علامت نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا سے پہلے اور دنیا کے بعد کی خبریں دنیا ایک ایسی اہل اور آسان بات ہے جسکو ایک چوڑا اور مغتری ہی بیان کر سکتا ہے کیونکہ ایسی خبریں آدائش اور تجربہ کی حد سے باہر ہیں مثلاً فقط یہی غیب کی خبریں دنیا کے پہلے صرف مہلی کا جگر کی طرح بہت سراسر انسان زمین سے پیدا ہو گئے تھے اور نیز یہ خبر کہ پرستش ہمیشہ آریہ ورت میں ہی اپنی کتاب نازل کرنا رہا ہے اور ویدک سنسکرت ہی خدا کا کلام ہے اور نیز یہ کہ مرنیکے بعد ایک میعاد کی سکتی ہوگی اور انہیں کو یگی جو وید کی تعلیم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ ایسا غیبی نہیں کہلا سکتے بلکہ ہر ایک مغتری ایسی باتیں کہہ سکتا ہے۔ اسے خدا کے سچے رسول مبدوء معاد کے اخبار کے ساتھ دنیا کے متعلق بہت سواخبار غیبیہ بتلاتے ہیں تاہم ان کے نبوت کے ذریعہ مبدوء معاد کی خبریں ہی ثابت ہوں۔ یہ کس قدر فریب ہے کہ صرف مبدوء معاد کی خبریں اور دنیا کے متعلق کوئی خبر غیب ظاہر نہ کریں ایسی بنا پر وید پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ خوب غیبیہ کے بیان کرنے پر قادر نہ ہوتا اپنی اس قدرت کا یہ نمونہ اس نے دنیا کے اخبار کے متعلق کیوں نہ دکھلایا اگر وہ خدا کا کلام تھا تو چاہیے تھا کہ دنیا کے متعلق بھی اخبار غیب بتلاتا تاہم اس کا صدق آؤ پایا جانا صرف مبدوء اور معاد کی نسبت غیب کی خبر دنیا تو ایسا ہے جیسا کہ کوئی سمندر کے عمیق اور گرداب کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ اسکے نیچے ایک خزانہ ہے تم اپنی کوشش سے نکال لو اس پر پیشگوئی تو ایک تمسخر ہے اور سچائی کا اس میں نشان نہیں۔ قرآن شریف صرف مبدوء اور معاد کی نسبت خبریں نہیں دیتا بلکہ وہ غیب کی خبریں بھی اس میں ہیں جو ہر ایک زمانہ کے لوگ انہی سچائی کے گواہ ہیں۔ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ کتاب اللہ کیلئے مبدوء اور معاد کی خبریں دنیا کیلئے ضروری ہیں کہ تا انسان معلوم کرے کہ پہلے خدا کے فضل نے کیونکہ اسکو خلعت و جود بخشا اور پھر تعجب کیلئے نفس اس پر کیا کیا فضل ہو گا اور کتاب اللہ کیلئے دنیا کے امور غیبیہ سے اطلاع دینا اسلئے ضروری ہے کہ تاج مبدوء اور معاد

کی نسبت خبرین دگنی ہیں ان پر یقین آجائے اس لیے ہر ایک سچا رسول دنیا کے امور غیبیہ کی نسبت ہی خبرین دیتا آیا ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ انجناب کی اخبار غیبیہ صرف اسی زمانہ تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ ہمارے زمانہ تک ہی انکا سلسلہ جاری ہے۔ انسان کی طبیعت اسی واقع ہوئی ہے کہ وہ بغیر تجربہ کے کسی امر کا قائل نہیں ہو سکتا اور نہ قائل ہونا چاہیے تاکسی جو کچھ کی پیروی کر کے ہلاک ہونا نہ پڑے۔ پس اسی وجہ سے عادت اللہ قدیم سے اس طرح پر جاری ہے کہ جو خدا کی طرف سے رسول آتے ہیں ان کو خدا ایسا امر غیبیہ پر اطلاع دیتا ہے جن کا علم انسانی طاقتوں سے ہیتر ہوتا ہے پس حسب ان کی وہ پیشگوئیاں بکثرت پوری ہو جاتی ہیں جو دنیا کے حالات کے متعلق ہیں تو وہی پیشگوئیاں ان خبروں کے لیے معیار ہو جاتی ہیں جو برگزیدہ لوگ مبدء اور معاود اور اپنی رسالت کی نسبت دیتے ہیں لیکن افسوس کہ موجودہ دور اس طریق سے بالکل تہہ بہت اور محروم ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی تائید اور نصرت حق پائی نہیں جاتی اگر اس نے مبدء اور معاود کی نسبت کچھ خبریں دی ہیں تو کہہ کر بجا جاسے کہ وہ سچی خبریں ہیں کیونکہ مبدء اور معاود کی نسبت کوئی قطعی فیصلہ تو عقل کہ نہیں کہتی اور اس راہ میں اس قدر عقل حیران اور حواس خراب ہو کر آتشک محض عقل کے ذریعہ سے خدا کی شناخت ہی نہ ہو سکی اور ہزاروں انسان جو بڑے بڑے عقلمند کہلاتے تھے اور بڑے بڑے علوم عقلیہ کے مجدد تھے آخر کار وہ دہریہ ہو کر مر گئے اور ان کو یہ بھی پتہ نہ لگا کہ خدا موجود ہے تو پھر مبدء اور معاود کی نسبت کیونکہ صرف عقل کوئی صحیح اور قطعی فیصلہ نہ کہتی ہے پس بلاشبہ مبدء اور معاود کی خبریں خواہ وہ دیر دے اور خواہ بجز بیان کرے کسی دوسرے کامل ذریعہ سے تصدیق کی محتاج ہیں۔ سو وہ ذریعہ خدا کے پاک نبیوں کی وہ پیشگوئیاں ہیں جو دنیا میں آفتاب کی طرح ظاہر ہو کر اپنا صدق کہلاتی ہیں۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاکہ معظمہ میں اس گناہی کے زمانہ میں اسلام کے عروج اور شکست اور ترقی کی خبر دینا جبکہ آپ مکہ معظمہ کی گلیوں اور کوچوں میں محض تنہا پہرتے تھے اور کوئی آثار کامیابی کے نمایاں

نہ تھے محض تہنہا پہرتے تھے اور آپ کا ایسے زمانہ میں اپنے عالمگیر اقبال کی پیشگوئی کرنا جبکہ یہ رائے ظاہر کرتا ہی نہیں ہے کے لائق سمجھا جاتا تھا کہ ایسا بیکس اور گننام شخص ہی بادشاہ کے درجہ تک پہنچے گا اور اس کا آسمانی تاج و تخت زمین پر ہی اپنا دیبر دست اور فوق العادہ کشمیر دکھائے گا۔ بلاشبہ ایسی خبریں انسانی طاقت سے باہر ہیں اور پھر وہ خبریں ایسی صفائی سے پوری ہو گئیں کہ جیسے دن چڑھ جاتا ہے۔ پس ان کا پورا ہونا صاف طور پر یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بلاشبہ ایک صادق کیلئے خدا کی گواہی ہے ایسا ہی قرآن شریف بہت سی پیشگوئیاں سے ہر اڑا رہا ہے جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنت کی نسبت ایک زبردست پیشگوئی قرآن شریف میں موجود ہے اور یہ اس وقت کی پیشگوئی ہے جبکہ جو سی سلطنت نے ایک لڑائی میں رومی سلطنت پر فتح پائی تھی اور کچھ زمین ان کے ملک کی اپنے قبضہ میں کر لی تھی تب مشرکین کہنے فارسیوں کی فتح اپنے لیے ایک نیکال سمجھی تھی اور اس سے یہ سمجھا تھا کہ چونکہ فارسی سلطنت مخلوق پرستی میں ہمارے شریک ہے ایسا ہی ہم بھی اس نبی کا اتصال کرینگے جسکی شریعت ال کتاب سے مشابہت کہتی ہے تب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ پیشگوئی نازل فرمائی کہ آخر کار رومی سلطنت کی فتح ہوگی اور چونکہ روم کی فتح کی نسبت یہ پیشگوئی ہے اس لیے اس سورۃ کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے اور چونکہ عرب کے مشرکوں نے جو سیدوں کی سلطنت کی فتح کو اپنی فتح کے لیے ایک نشان سمجھ لیا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں یہی فرمایا کہ جس روز پھر روم کی فتح ہوگی اس روز مسلمان بھی مشرکوں پر قیام ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اس بارہ میں قرآن شریف کی آیت یہ ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكْفُرَ بِهِ وَلَوْلَا الَّذِي نَسْتَعِينُ لَفُتِنَا بِهِ لَكُنَّا مِّنْ الْمَلُوفِينَ
فِي بَعْضِ سَبَائِنَ - لِلَّهِ الْكَفَرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ
(ترجمہ) میں خدا ہوں جو جسے بہتر جانتا ہوں۔ رومی سلطنت بہت قریب زمین میں غلبہ ہو گئی ہے اور وہ لوگ پہلے تو سال تک تین سال کے بعد جو سی سلطنت پر غالب ہو جائیں گے

زیادہ کرنے والا ہوگا۔ اور جس وقت ہزار ہا اونٹ بیکار ہو کر بجائے اُن کے ریل گاڑیاں
مکہ سے مدینہ تک جائیں گی اور دمشق اور دوسری اطراف شام وغیرہ کے حج کرنے والے
کئی لاکھ انسان ریل گاڑیوں میں سوار ہو کر مکہ معظمہ میں پہنچیں گے تب کوئی لعنتی آدمی
ہوگا کہ اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے پیچھے دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرے گا کہ وہ پیشگوئی
جو قرآن شریف اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے آج پوری ہو گئی ہے

یاد رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کیلئے یہ ایک عظیم الشان نشان
ہے کہ آپ نے تیرہ سو برس پہلے ایک نئی سواری کی خبر دی ہے اور اس خبر کو قرآن
شریف اور حدیث صحیح دونوں ملکر پیش کرتے ہیں اگر قرآن شریف خدا کا کلام نہ ہوتا تو
انسانی طاقت میں یہ بات ہرگز داخل نہ تھی کہ ایسی پیشگوئی کی جاتی کہ جس چیز کا وجود ہی
ابھی دنیا میں نہ تھا اُس کے ظہور کا حال بتایا جاتا جبکہ خدا کو منظور تھا کہ اس پیشگوئی کو
ظہور میں لاوے تب اُس نے ایک انسان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ ایسی
سواری ایجاد کرے جو آگ کے ذریعہ سے ہزاروں کوسوں تک پہنچا دے۔

ایسا ہی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت اور بھی پیشگوئیاں ہیں انہیں سے
ایک یہ پیشگوئی ہے **وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ** یعنی آخری زمانہ وہ ہوگا جبکہ کتابوں
اور صحیفوں کی اشاعت بہت ہوگی گویا اس سے پہلے کبھی ایسی اشاعت نہیں ہوئی تھی
یہ اُن کلون کی طرف اشارہ ہے جن کے ذریعہ سے آج کل کتابیں چھپتی ہیں اور پہریل
گاڑی کے ذریعہ سے ہزاروں کوسوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔

ایسا ہی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت یہ پیشگوئی ہے کہ **إِذَا الْكُفُوفُ
زُجِّجَتْ** یعنی آخری زمانہ میں ایک یہ واقعہ ہوگا کہ بعض نفوس بعض سحر ملائے جاویں گے
یعنی ملاقاتوں کے لیے آسانیاں نکل آئیں گی اور لوگ ہزاروں کوسوں سے آئیں گے اور
ایک دوسرے سے ملیں گے سو ہمارے زمانہ میں یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی۔

ایک اور پیش گوئی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت ہو اور وہ یہ ہے کہ
وَإِذَا نَبَأُ فَجْرَتُ عِینِے آخری زمانہ میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں جاری کی
جائیں گی چنانچہ یہ پیش گوئی بھی ہمارے زمانہ میں ظہور میں آگئی۔ اسی طرح قرآن شریف میں
ایک یہ پیش گوئی ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سَوَّیَتْ یعنی وہ آخری زمانہ ہوگا جبکہ پہاڑ چٹکے
جائیں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہاڑ اُڑائے جائیں گے جیسا کہ اس زمانہ میں
کوپن کے ساتھ پہاڑوں کو اڑا کر ان میں راستے بنائے گئے ہیں۔ سو یہ تمام پیش گوئیاں قرآن
شریف میں موجود ہیں۔ مگر اس جگہ یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ عشار اُن اوثینوں کو کہتے ہیں
جو محل دار ہوں اور اگرچہ حدیث میں قلاص کا لفظ ہے مگر قرآن شریف میں اس لیے عشار
کا لفظ استعمال کیا گیا تا یہ پیش گوئی قیامت کی طرف منسوب نہ کی جائے اور محل کے قریب
سے یہ دنیا کا واقعہ سمجھا جائے کیونکہ قیامت کو محل نہیں ہوں گے۔

پھر جس قدر ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن شریف کو لکھ کر
ہیں انہیں چھ نہیں ہے بلکہ احادیث صحیحہ اور اخبار اسلامیہ کی رو سے اس کو اتار سے
بارش کی طرح معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے کہ جس کو ہرگز کسی نبی یا رسول
کے معجزات مروی نہیں ہیں۔ بعض پیش گوئیاں اسی ہیں کہ بن کتابوں میں وہ بھی گئی
تھیں وہ کتابیں اُن پیش گوئیوں کے پوری ہوئیے صد ہا برس پہلے عموماً تمام اسلامی دنیا
میں شائع ہو چکی تھیں اگر ہم اس جگہ اُن معجزات کی تفصیل لکھیں تو وہ تمام معجزات میں چند
میں ہی سے انہیں سکتے اور تفصیل کی حاجت نہیں کیونکہ وہ کتابیں نہ صرف مسلمانوں
کے قبضہ میں ہیں بلکہ اُسی پرانے زمانہ میں بعض اتفاقات حسنہ سے وہ کتابیں یہودیوں
کو مل گئی تھیں جو اب تک یورپ کے پرانے کتب خانوں میں موجود ہیں تا وہ بھی
ان معجزات کے گواہ ہو جاویں۔

پھر اسوا اسکے ہم اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن تاثیرات اور

برکات کے بیان کرنے سے رو نہیں سکتے جن کے تجربہ اور آزمائش کرنے والے ہم خود ہیں بلکہ ہم یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اب تمام دنیا میں صرف ایک اسلام ہی ہے جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے کہ وہ تازہ نشاۃ الاولیاء اور معجزات میں اس پر شیدہ خدا کا چہرہ دکھاتا ہے جس سے دوسری قومیں بے خبر رہ کر مخلوق پرستی میں گرفتار ہو گئی ہیں اور یا یہ کہ اس کے وجود سے ہی منکر ہو بیٹھے ہیں پس بلاشبہ اس زمانہ میں خدائے غیب الغیب کا چہرہ دکھلانے والا صرف یہی دین ہے نہ اور کوئی دین فاعلمتہ وایا اولی الا بصار۔

چونکہ تربیت اور پرورش کیلئے یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جس باغ کو شکار مالک اسکا ہمیشہ تازہ بتازہ رکھنا چاہتا ہے وہ اسکی مناسب پرورش اور غور پر دہانت کے تحتہ کو نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ حاجت کے وقت اسکی آبپاشی کرتا رہتا ہے اور اگر کوئی پہلدار بڑا مصلح ہو جائے تو اسکی جگہ اور بڑا لگا دیتا ہے پس یہی قاعدہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہے کہ وہ اسلام کے باغ کو جبکہ ہمیشہ سرسبز اور پھلدار رکھنا اسکا مقصود ہے اپنے خاص تختہ سے تازہ بتازہ اور سرسبز کرتا رہتا ہے اور جب وہ باغ آبپاشی کا محتاج ہو جاتا ہے تو اسکو پانی دیتا ہے اور جب پہلے بوٹے نکسے اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو نئے بوٹے لگاتا ہے یعنی ایک نئی قوم پیدا کرتا ہے جو پھل دیوے اور پانی دینے کا سرشبد ایک ایسے شخص کو بنا دیتا ہے جو خدا کی تجلیات کی بارش سے وحی الہی کا زندہ اور تازہ پانی پاتا ہے اور تم ہر روز خود دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہو کہ کیا کوئی باغ بغیر تختہ اور آب پاشی کے رہ سکتا ہے اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب کچھ بوٹے خشک ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ اور لگائے جاتے ہیں اور اگر باغبان مر جاتا ہے تو اسکی جگہ دوسرا آتا ہے سو اسلام کے باغ کے لئے یہی قاعدہ ہے۔

اور چونکہ ہمارا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں اسلام کے باغ کو بڑے بڑے صدائے

بچنے میں اور کیا اندرونی طور پر اور کیا بیرونی طور پر اسلام انواع اقسام کے حوادث سے
آفت رسیدہ ہو گیا ہے اور اندرونی طور پر تو کئی بوٹے خشک ہو کر جڑ سے اکھڑ گئے ہیں
یعنی جو لوگ اسلام کے مدعی تھے محض انکی زبان پر اسلام رہ گیا ہے اور حقیقت اسلام کی
انکے دلوں میں سے مفقود ہو چکی ہے اور شکوک و شبہات اکثر سینے پر گئے ہیں بعض لوگ
تو مسلمان کہلا کر خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں اور بعض نے نیچریت کا جامہ پہن لیا ہے
یعنی طبعیوں اور فلسفیوں کا لباس پہن کر خدا تعالیٰ کی خارق عادت قدرتوں کو منکر ہو بیٹھے
ہیں اور بے قیادی اور آزادی کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں اور نماز روزہ اور حج زکوٰۃ
پر ٹھٹھا مارنے اور ہشت و منہ پر بھی ہنسی کرتے ہیں اور ملائکہ اور جنات کے قطعاً منکر
ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کسی طرح اسلام میں کچھ تبدیلی
کر کے اپنی طرف سے ایک نیا اسلام بنایا جاوے جس میں نکالیف شرعیہ سے بکلی آزادی ہو
اور منہ اور غسل ہی نہ کرنا پڑے اور شراب وغیرہ محرمات کا بھی فتوے دیا جائے اور اسلام سے
پروردہ کی رسم ہی اٹھائی جائے۔ اور آہستہ آہستہ دین اسلام میں فسق و فجور کا دروازہ کھولا
جائے اور ناذون کا پڑھنا اور عبادت کرنا اور خدا تعالیٰ کے راہ میں مجاہدات بجالانا یہ
تمام احکام منسوخ کر دیے جائیں۔ چنانچہ میرے خیال میں اس ملک میں کئی لاکھ ایسے
آدمی ہونگے کہ جو اس قسم کے ہونگے جن میں سے بعض نوسید احمد خان کے پیرو اور
بعض اُس سے بھی کئی قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں اور حقیقت یہ لوگ اسلام کا چولہ
اپنے بدن پر سے اتار چکے ہیں اور آہستہ آہستہ اسلام سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں مگر
چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اسلئے ابھی تک مسلمان ہی کہلاتے ہیں مگر کچھ کچھ
طور پر تحریر یا در تقریر سے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔

اور ایک فرقہ ایسا بھی نکلا ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ماثورہ پر
ٹھٹھا مارتا اور ہنسی کرتا ہے اور تمام احادیث کو روایات کا ذخیرہ سمجھتا ہے اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت بھی نہیں دیتا کہ وہ فہم قرآن میں دوسروں سے بڑھ کر ہیں اور یہ فرقہ بھی پنجاب میں کس قدر پھیل گیا ہے۔

ماسوا اس کے عوام الناس میں جس قدر بڑے ہیں بھیلی ہوئی ہیں جو مخلوق پرستی تک پہنچ گئی ہیں۔ ان کے بیان کر چکی ضرورت نہیں۔ جنس پیر پرستی میں اس قدر حد سے بڑھ گئے ہیں جو اپنے پیروں کو معبود قرار دے رہے ہیں بعض قبروں کی نسبت اس قدر غلو کرتے ہیں کہ قریب سے کہ ان قبروں کو ہی اپنا خدا تصور کر لیں عکہ کئی لوگ قبروں پر سجدہ کرتے دیکھ گئے ہیں۔

اور وہ لوگ جو پیر احمد بادشاہین کہلاتے ہیں اکثر لوگوں میں ان میں سے بد عملی حد سے بڑھ گئی ہے اور وہ لوگ خدا تعالیٰ کی عیبت نہیں بکا رہی طرف ملاتے ہیں اور اکثر ان میں بڑے چالاک اور دین فروش ہوتے ہیں اور طرح طرح کے مکر اور فریب کے دنیا کماتے ہیں اور ان فریبوں کو اپنی کراہت قرار دیتے ہیں اور جو کچھ ان پر مریدوں کو کہاتے ہیں وہ ایسے امور ہیں جو کتاب اللہ اور سنت نبویہ سے بالکل مخالف ہیں اور اکثر ان کے ایسے جال ہیں جو کتاب اللہ کے معنی ہی نہیں سمجھ سکتے۔ اور ان کے درود و طایف عجیب قسم کے ہیں کہ ان کا کتاب اللہ سے پتہ ملتا ہے اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مال جمع کرنے اور اپنی دنیا کے فراہم کرنے میں دن رات مصروف رہتے ہیں اور اگر ان کی کوئی غلطی ان پر ظاہر ہو جائے تو سخت کمینہ دل میں پیدا کرتے ہیں اگر ممکن ہو تو ایسے آدمی کو ہلاک کرنے تک یہی فرق نہیں کرتے۔ اور بعض فقراء صالح اور رشید بھی ہیں مگر وہ تھوڑے ہیں۔

اکثر علماء کے کام کوئی سے خالی نہیں ہیں وہ علوم نبویہ کے وارث کہلاتے ہیں مگر ان پاک علوم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ روحانیت اور اخلاص اور صدق و وفا سے کچھ بھی ان کو خیر نہیں۔ اکثر علماء کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسلام کے رانہ ہیں

نہ استبازی کے طریق پر آپ قدم مارتے ہیں اور نہ کسی اپنے پیرو کو مارنے دیتے ہیں اور وہ خدا کے سلسلہ کے درندوں کی طرح دشمن ہیں تقویٰ طہارت سے ایسے الگ ہیں جیسے اندھیری رات روشنی سے الگ ہوتی ہے انکی مشیت اور انہیت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ حق بات کو قبول کر لیں۔ اور بعض اہل علم صالح اور شہید طبع بھی ہیں اور وہ تہوڑے ہیں۔

اس زمانہ میں اسلام کے اکثر امراء کا حال سب سے بدتر ہے وہ گویا خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف کہانے پینے اور فسق و فجور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دین سے وہ بالکل بے خبر اور تقویٰ سے خالی اور تکبر اور غرور سے بہرے ہوتے ہیں اگر ایک غریب ان کو الت سلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وہ علیکم السلام کہنا اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ بلکہ غریب کے منہ سے اس کلمہ کو ایک گستاخی کا کلمہ اور بیاباکی کی حرکت خیال کرتے ہیں حالانکہ پہلے زمانہ کے اسلام کے بڑے بڑے بادشاہ اسلام علیکم میں کوئی اپنی کسر شان نہیں سمجھتے تھے گریہ لوگ تو بادشاہ ہی نہیں ہیں۔ پہر ہی جیسا بھگت نے ان کی نظر میں ایسا پیارا کلمہ جو اسلام علیکم ہے جو سلامت منہ کیلئے ایک دعا ہے حقیر کے کہنا یا ہے۔ پس دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کس قدر بدل گیا ہے کہ ہر ایک شعار اسلام کا تنقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

یہ تو نہیں مانہ کے اکثر مسلمانوں کا اندرونی حال ہے اور جو بیرونی مفاسد پہل گئے ہیں انکا تو شمار کرنا مشکل ہے۔ اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہی مرتد ہو جاتا تھا تو گویا قیامت برپا ہو جاتی تھی مگر اب اس ملک میں مرتد مسلمان جو عیسائی ہو گئے یا جنہوں نے اور مذہب اختیار کر لیا ہے وہ دولاکھ سے بھی زیادہ ہیں بلکہ مسلمانوں کی ادنیٰ اور اعلیٰ قوموں میں سے کوئی ایسی قوم نہیں جس میں سے ایک گروہ عیسائی نہ ہو جو اور وہی لوگ جو ہمارے تہذیب و تمدن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر رو دیتے ہیں

کے نہیں لیتے تھے اب مرتد ہونے کے بعد جناب مدوح کو گندی گالیوں دیجو اور گندی تصانیف شائع کرتے ہیں اور جو کناہین اسلام کے رومین بھی لکھیں اگر وہ ایک جگہ اکٹھی کیجائیں تو کئی پہاڑوں کے موافق انکی ضخامت ہوتی ہے۔ پس اس سے زیادہ کوشی ماتم کی جگہ یہ کہ نہ اسلام کی اندرونی حالت دل کو خوش کر سکتی ہے اور نہ اسکی بیرونی دشمن اسکو منصف مزاج نظر آتے ہیں کہ جو خدا سے ڈر کر اپنی شرارتوں سے باز جائیں۔

۱۰ اس زمانہ میں جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے خدا نے مجھے صلاح کرنیکے لیے مامور کر کے بھیجا اور سیکڑا ہتھ پر وہ نشان دکھلاؤ گا کہ ان پر ایسے لوگوں کو اطلاع ہو جنکی طبیعتیں تعصب سے پاک اور دلوں میں خدا کا خوف ہے اور عقل سلیم سے کام لینے والے ہیں تو وہ ان نشانوں سے اسلام کی حقیقت بخوبی شناخت کر لیں۔ وہ نشان ایک دو نہیں بلکہ ہزار نشان ہیں جن میں سے بعض ہم اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں لکھ چکے ہیں۔ جب سن ہجری کی تیرہویں صدی ختم ہو چکی تو خدا نے چودہویں صدی کے سر پر مجھے اپنی طرف مامور کر کے بھیجا اور آدم سے لیکر اخیر تک جس قدر نبی گذر چکے ہیں سب کے نام میرے نام رکھ دیئے اور سب سے آخری نام میرا عیسیٰ موعود اور احمد اور محمد معہود رکھا۔ اور دونوں ناموں کے ساتھ بار بار مجھے مخاطب کیا ان دونوں ناموں کو دوسرے لفظوں میں مسیح اور ہمدی کر کے بیان کیا گیا ۱۱

اور جو عجرات مجھ پر دیئے گئے بعض ان میں سے وہ پیشگوئیاں ہیں جو بڑے بڑے غیب کے امور پر مشتمل ہیں کہ سجدہ خدا کے کسی کے اختیار اور قدرت میں نہیں کہ ان کو بیان کر سکے اور بعض دعائیں ہیں جو قبول ہو کر ان سے سلامی گئی اور بعض بد دعائیں ہیں جنکے ساتھ بشریہ دشمن ہلاک کیے گئے اور بعض دعائیں از قسم شفاعت ہیں جن کا مرتبہ دعا سے بڑھ کر ہے اور بعض مہابلات ہیں جن کا انجام یہ ہو کہ خدا نے دشمنین کو ہلاک اور ذلیل کیا اور بعض صلحا نے زمانہ کی وہ شہادتیں ہیں جنہوں نے خدا سے

اہام پاکر میری سچائی کی گواہی دی۔ اور بعض الصلحیہ کے اسلام کی شہادتیں ہیں جو میرے
ظہور سے پہلے فوت ہو چکے تھے جنہوں نے میرا نام لیکر اور میرے گائوں کا نام لیکر
گواہی دی تھی کہ وہی مسیح موعود ہے جو علید آئندہ آئے گا اور بعض نے اس وقت میں میرے
ظہور کی خبر دی تھی جبکہ میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور بعض نے میرے ظہور کے بارے
میں ایسے وقت میں خبر دی تھی جبکہ میرے عمر شاید دس یا بارہ برس کی ہوگی اور اپنے بھتیجے
مریدوں کو بتلادیا تھا کہ تم اس قدر عمر پاؤ گے کہ ان کو دیکھ لو گے اور جو نشانیاں زمانہ مہدی میں
کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھیں جبکہ تم اسکے زمانہ میں کسوف خسوف
 رمضان میں ہونا اور طاعون کا ملک میں پہیلغا یہ تمام شہادتیں میرے لئے ظہور میں

یہ وار قطنی کی حدیث ہے کہ مہدی موعود کی یہ بھی نشانی ہے کہ خدا اس کے لیے اس کے زمانہ میں
۸۸ نشان ظاہر کرے گا چنانچہ مقررہ راتوں میں سے (جو اسکے خسوف کیلئے خدا نے راتیں مقرر کر رکھی ہیں
یعنی تہ مجلین چودھویں پندرہویں) پہلی رات میں گرہن پذیر ہوگا اور سبوح اپنے مقررہ دنوں میں سے
(جو اسکے کسوف کیلئے خدا نے دن مقرر کر رکھے ہیں بیٹھے ۲۷، ۲۸، ۲۹) درمیانی دن میں کسوف پڑے
ہوگا اور یہ دونوں خسوف کسوف رمضان میں ہونگے اور ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے
وقت میں یہ دو مرتبہ واقع ہوں گے چنانچہ یہ دونوں دو مرتبہ میرے زمانہ میں رمضان میں واقع ہو گئے
ایک مرتبہ ہمارے اس ملک میں دوسری مرتبہ امریکہ میں۔ اور ہمیں اس بات سے بحث نہیں کہ ان آثار
میں کسوف خسوف رمضان کے مہینہ میں ابتداء سے دنیا سے آجنگ کتنی مرتبہ واقع ہوئے ہمارے ہمارے
صرف اس قدر ہے کہ جب سب نسل انسان دنیا میں آئی ہے نشان کے طور پر یہ خسوف کسوف صرف
میرے زمانہ میں میرے لیے واقع ہوا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کو یا اتفاقی نصیب نہیں ہوا کہ
ایک طرف تو اس نے مہدی موعود ہو نیکا دعویٰ کیا ہو اور دوسری طرف اسکے دعوے کے بعد
رمضان کے مہینہ میں تیسرے کر دہ تاریخوں میں خسوف کسوف ہوئی ہو گیا ہو اور اس نے اس وقت
خسوف کو اپنے لیے ایک نشان بکھرا یا ہو اور وار قطنی کی حدیث میں یہ نو کہیں نہیں ہے کہ
پہلے کسی کسوف خسوف نہیں ہوا۔ ہاں یہ تصریح و الفاظ موجود ہیں کہ نشان کے طور پر یہ پہلے کسی
کسوف خسوف نہیں ہوا کہ لفظ ٹنٹ کے صیغہ کے ساتھ وار قطنی میں ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ
ایسا نشان کسی ظہور میں نہیں آیا۔ اور اگر یہ مطلب ہوتا کہ کسوف خسوف پہلے کسی ظہور میں نہیں
آیا تو لفظ لہو یکنہا۔ مکرر کے صیغہ سے چاہے تھا نہ کہ لہو نکونا کہ جو ٹنٹ کا صیغہ ہے جس سے

آئین اور اس وقت تک چودھویں صدی کا ہی مینہ چہارم حصہ پالیا۔ یہ اس قدر دلائل اور شواہد ہیں کہ اگر وہ سب کے سب لکھے جائیں تو ہزار جزو میں ہی سمایہیں سکتے۔

لیکن یہ سب کچھ جو ظہور میں آیا یہ اس لیے ظہور میں نہیں آیا کہ اصل مقصود سیرت عظمیٰؐ کا ہرگز نہ تھا بلکہ اس لیے ظہور میں آیا کہ تا خدا تعالیٰ دین اسلام کی محبت دنیا پر قائم کرے میں تو خود حیران ہوں کہ میں خود کچھ چہرہ پس نہ تھا۔ لیکن میں خدا کے فضل اور نعمت کو کیونکر رو کر ہوں آخر جبکہ بڑے بڑے صد مات اسلام پر وارد ہو کر تیرہویں صدی پوری ہوئی اور اس منحوس صدی میں ہزار ہا قسم کے اسلام کو زخم پہنچے اور چودھویں صدی کا آغاز شروع ہوا تو ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کی قدیم سنت کے موافق موجودہ مفساد کی اصلاح

صریح معلوم ہوتا ہے کہ اس سو مراد آیت میں ہے یعنی نشان کا بچہ یزید کا صیغہ ہے پس جو شخص خیال کرتا ہے کہ پہلے ہی کئی دفعہ خوف کسوف ہو چکا ہے اس کے ذمہ یہ بات پرورش ہے کہ وہ ایسے مدعی مہدویت کا پتہ دے جس نے اس کسوف خوف کو اپنے لیے نشان مٹھرایا ہو اور یہ ثبوت یقینی اور قطعی جائے اور میرف اس صورت میں ہو گا کہ ایسے مدعی کی کوئی کتاب پیش کی جائے جس نے مہدی مہر و مہر بنیکاؑ کے دوٹو کیا ہو اور نیز یہ لکھا ہو کہ خوف کسوف جو رمضان میں واقعہ فی کی مقرر کردہ تاریخوں کے موافق ہوا ہے وہ میری سچائی کا نشان ہے جو رمضان خوف کسوف کو خواہ ہزاروں مرتبہ ہو ہو جس کی بحث ہمیں نشان کے طور پر اور حدیث نے ایک مدعی مہدویت کے وقت میں اپنے مضمون کا وقوع ظاہر کر کے اپنی محنت اور سچائی کو ثابت کر دیا۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب حج الکرامہ میں اور حضرت مجدد الف ثانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ میں لکھا ہے کہ تارہ و نبالہ دار یعنی ذوالستین ہجری موعود کے ظہور کے وقت میں نمودار ہو گا چنانچہ وہ تارہ ۱۲۰۷ھ میں نکلا اور انگریزی اخباروں نے اس کی نسبت یہ بھی بیان کیا کہ یہی وہ ستارہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں نکلا تھا۔

ایسا ہی اس زمانہ کے قریب جبکہ خدا نے محمد کو مبعوث فرمایا تارے اس کثرت سے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے پہلے بغیر نہیں دیکھی گئی اور شاید یہ نو ستارے تھے اسی طرح اور کئی آسانی آثار ظاہر ہوئے جس کا نشان میں

اور دین کی تجدید کیلئے کوئی پیدا ہوتا۔ سو اگرچہ اس عاجز کو کیسا ہی تحقیر کی نظر ہو دیکھا جائے مگر خدا نے اس امت کا خاتمہ مخلقاہ اسی اپنے بندہ کو ٹھیرایا تھیرے بار میں شیخ محی الدین ابن العربی نے ایک پیشگوئی کی تھی جو میرے پر پوری ہو گئی اور وہ یہ کہ خاتمہ الخلفاء جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے صیغی الاصل ہو گا یعنی اُسکے خاندان کی اصل جرطین ہوگی اور نیز وہ توام پیدا ہوگا ایک لڑکی اُسکے ساتھ ہوگی اور یہ منصب صل کے وقت پہلے پیدا ہوگی اور وہ بعد میں پیدا ہوگا پس اسی طرح میری پیدائش ہوئی اور میں توام کے طور پر جمعہ کے دن صبح کے وقت پیدا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ پیشگوئی شیخ محی الدین ابن العربی کا اپنا کشف ہو یا کوئی حدیث اسکو پہنچی ہو۔ بہر حال وہ پیشگوئی میرے پیدا ہونیکے ساتھ پوری ہو گئی اور اب تک اسلام میں میرے سوا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ صیغی الاصل ہی ہوا اور توام ہی پیدا ہوا ہو اور پہر اُس نے خاتمہ الخلفاء ہونے کا جوکار ہی کیا ہو۔

شیخ محی الدین ابن العربی صاحب کی اس پیشگوئی سے خدا کا وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا اور میری کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا گیا بندہ ہر ایک تناقض کہتا ہے کیونکہ اس کلام میں سبجے فارسی الاصل ٹھہرایا گیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے خذوا للفرج جید التوحید یا ابتداء الفارسی۔ (ترجمہ) توحید کو پکڑو توحید کو پکڑو اے فارسی کے بیٹو۔ اور پہر اسی براہین احمدیہ میں دوسری جگہ فرماتا ہے ان الذین صدقوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل من فارس یطشک لہ اللہ سعید یعنی جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں اور خدا کی راہ کو روکتے ہیں انکیٹھی نے (یعنی اس عاجز نے) انکار رد کیا ہے خدا ماسکی سہی کا حکم گذار ہے۔ اور پہر تیسری جگہ اسی براہین احمدیہ میں فرمایا ہے۔ لو کان الايمان مخلقا بالثریا لئلا رجل من فارس یجوز اگر ایمان میں پرستے اٹھ جاتا اور ثریا پر چلا جاتا تب ہی ایک انسان فارس میں سے (یعنی وہ عاجز) اسکو وہاں پہنچا کر لے لیتا۔ اس تناقض کا جواب یہ کہ اسلام کے شائع ہونے کو بعد بہت عرصہ مسلمان چین میں جا آباد ہو کر تھے اور ان کی تاثیر و تاثر کی وجہ سے مسلمان ہو گیا تھا اسی وجہ سے وہاں چین میں چھوڑے زیادہ مسلمان ہیں سو ممکن ہے کہ بعض فارسی بھی وہاں جا کر آباد ہو گئے ہوں اور وہاں سے یہ سب بھی لکھا گیا ہو مگر اصل یہ کہ سب سے پہلے جو عرب جو ابتدا میں ہندوستان میں گئے تھے وہاں ہندی کہلاتے تھے چنانچہ تمام سلطنت اور قریش ہی تم کہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عیساکا بطن پر بھیجا جانا ہو چلا خاندان غلیظہ میں شہر ہو چلا تب صیغی الاصل

مخلقاہ فارسی کے نظریہ
خدا تعالیٰ نے الفارسی
جو موجود نہ تھا اسکا
اردے صرف فارسی چاہے
تو اسکا کلام انسانی تو
ہے ایک عجیب بات
نہیں ہے اسکا بطن
قرنت اور چار سال
جو چار سال میں قریش
چینی چار سال میں

میں بھی ایک عجیب بات ہے۔

اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اسکی طرف سر ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو انکی ہی افسریت ثابت ہو سکتی ہے لیکن چونکہ یہ آخری زمانہ تھا اور شیطان کا مع ابی تمام ذریت کے آخری حملہ تھا اس لیے خدا نے شیطان کو شکست دینے کیلئے ہزار ہا نشان ایک جگہ جمع کر دیے لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان میں وہ نہیں مانتے اور محض افترا کے طور پر ناحق کے اعتراض پیش کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح خدا کا قایم کردہ سلسلہ نابود ہو جائے مگر خدا چاہتا ہے کہ اپنے سلسلہ کو اپنے ہاتھ سے مضبوط کرے مینیک کہ وہ کمال ناک پہنچ جاوے۔

میں ابھی لکھ چکا ہوں اور پہلے کہتا ہوں کہ خدا نے میری تائید اور تصدیق کیلئے ہر ایک قسم کے نشان ظاہر کیے ہیں بعض ان میں سے تو مشکوک تھیں یعنی غیب کی خبریں جن پر انسان قادر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تمام دنیا اتفاق کر کے اسکی نظیر پیش کرنا چاہے اور بعض ایسی دعائیں ہیں کہ وہ بدرجہ قبول پہنچ کر بذریعہ خدا کی وحی کے میں انکی قبولیت سے مطلع کیا گیا۔

اور وہ دعائیں جن کا اور ذکر ہوا معمولی امور کے متعلق نہیں ہیں بلکہ ایک خدا نہیں سے ان بیماریوں کی شفا کے باری میں ہے جنکی بیماری درحقیقت شدت عوارض کی وجہ سے موت کے مشابہ تھی مگر خدا نے میری دعا سے ان کو اچھا کیا اور بعض دعائیں ان لوگوں کے متعلق ہیں جو اولاد ہونے سے نومید ہو گئے تھے مگر خدا نے میری دعا سے ان کو اولاد دی۔ اور بعض دعائیں ان مصیبت زدوں کے متعلق تھیں جو بعض تقدرات میں مبتلا ہو کر جان کے خطرہ میں پڑ گئے تھے یا انکی عزت معرض خطر میں تھی یا مال کی تباہی ان کو برباد کرنے والی تھی ایسا ہی اور انواع و اقسام کی دعائیں قبول ہوئیں۔

من رسول الا کا جوابہ یستہزؤن ۛ یعنی بندوں پر افسوس لگائی رسول
ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس نے ٹھٹھا نہیں کیا ۛ

میرے مقابل پر جو میرے مخالف مسلمان مجھے گالیوں دیتے ہیں اور مجھے
کافر کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے ایک نشان ہے کیونکہ انہیں کی کتابوں میں
یہ اب تک موجود ہے کہ مہدی مہر و جب ظاہر ہوگا تو اس کو لوگ کافر کہیں گے
اور اس کو ترک کر دیں گے اور قریب ہوگا کہ علماء اسلام اس کو قتل کر دیں۔ چنانچہ
ایک جگہ محمد زوالف ثانی صاحب بھی لکھتے ہیں۔ اور شیخ محی الدین ابن
العربی صاحب نے بھی ایک مقام میں یہی لکھا ہے سو اس میں کچھ شک نہیں کہ باوجود
ہزار ہا نشانوں کے جو خدا نے میرے لیے دکھلائے ہیں سب سخت تکذیب کا نشان
بنایا گیا ہوں اور میری کتابوں کے یہودیوں کی طرح معنی محرف مبدل کر کے اور بہت
کچھ اپنی طرف سے ملا کر میرے پر صدمہ اعتراض کیے گئے ہیں گویا میں ایک مستقل نبوت
کا دعویٰ کرتا ہوں اور قرآن کو چھوڑتا ہوں اور گویا میں خدا کے نبیوں کو گالیوں لگاتا
ہوں اور توہین کرتا ہوں اور گویا میں معجزات کا منکر ہوں۔ سو میری یہ تمام شکایت خدا
تعالیٰ کے جناب میں ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ اپنے فضل سے میرے حق میں
فیصلہ کرے گا کیونکہ میں مظلوم ہوں ۛ

حقیقت میں وہی دین ہے جس کے ساتھ سلسلہ معجزات اور نشانوں کا
ہمیشہ رہے تا اس دین کے پیرو کو بہت آسانی اور سہولت ہو سمجھ آ جائے کہ خدا موجود ہے
لیکن جس میں خدا کے نشانوں کے ذکر کرنے کے وقت صرف قصوں کا حوالہ دیا
جاتا ہے اسکے ذریعہ سے خدا کی معرفت کیونکر حاصل ہو؟ دوستو! خدا کے تبارک
بتاؤ نشانوں میں عجیب لذت ہے۔ اس لذت کی کیفیت ہم کیونکر بیان کر سکتے ہیں؟
وہ کس قدر ایمان کی ترقی کا وقت ہوتا ہے جبکہ خدا کوئی غیب کی خبر ہمیں بتلا کر ثابت

کرتا ہے کہ میں موجود ہوں اور ساتھ ہی کسی مشکل کو حل کر کے ظاہر کرتا ہوں کہ میں قاضی ہوں اور ہمارے دشمن کو ہلاک کر کے اپنی وحی سے ہمیں مطلع کرتا ہے کہ میں تمہارا مؤید اور مددگار ہوں اور ہمارے دوستوں کی نسبت ہماری دعائیں قبول کر کے ہمیں اطلاع دیتا ہوں کہ میں تمہارے دوستوں کا دوست ہوں۔

دشمنوں میں سے نمونہ کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ آریون میں سے لیکھام نام ایک شخص اٹھا اور توہین اور تکذیب میں حد سے زیادہ گزر گیا آخر میرے خدا نے اُسکی ہلاکت کی مجھے خبر دی۔ تب ایک شخص کے ہاتھ سے مارا گیا جس کا تاج تک پتہ نہ ملا کہ وہ کون تھا۔

پھر امریکیہ میں عیسائیوں میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام ڈوئی تھا اور اُس نے گمان کیا کہ میں بھی کچھ ہوں اور رسالت کا دعویٰ کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں اور یہ ظاہر کیا کہ گویا خدا کی طرف سے اُسکو بھی الہام ہوا ہے۔ میں نے اُسکو کہا کہ تو خدا پر اقرار کرتا ہے اسی لیے تو سخت تباہی کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ سو اسی دن سے اُس کی تباہی شروع ہوئی یہاں تک کہ فالج کے عذاب میں مبتلا ہو کر مر گیا اور اپنی موت سے ثابت کر گیا کہ مفتری کا یہ انجام ہوتا ہے۔

ایسا ہی مسلمانوں میں سے ایک شخص جو قصور ضلع لاہور کا رہنما والا تھا اٹھا اور نام اُسکا غلام و تنگیہ تھا اور مولوی کہلاتا تھا اُس نے مجھ کو کاذب ٹھیکر کر دیا کہ ذریعہ سے میری ہلاکت چاہی اور جو بڑے پر خدا کا عذاب مانگا اور اس بارہ میں ایک رسالہ بھی لکھا مگر اُس سال کو ابھی شلیح کرنا نہ پایا تھا کہ وہ اپنی اسی بددعا کے اثر سے ہلاک ہو گیا اور اُسکا تمام کارخانہ بگڑ گیا۔

ایسا ہی مسلمانوں میں سے ایک اور شخص اٹھا جس کا نام چراغ دین تھا اور مجھ کو کار سہنے والا تھا اور اُس نے مجھ کو قبال ٹھیکر کیا اور میری ہلاکت کی غیروہی تیب

خدا نے اپنی وحی سے مجھے مطلع کیا کہ وہ طاعون سے ہلاک کیا جائیگا اور ایسا ہوا کہ اسی
اس نے اپنی مبالغہ کا مضمون لکھنے کیلئے کاتب کو دیا تھا کہ اسی رات طاعون میں مبتلا
ہو کر اس جہان سے گزر گیا۔

ایسا ہی ایک شخص فقیر مرزا نام جو اپنے متین اولیاء و اسد میں سے سمجھتا تھا اور
اسکے بہت مرید تھے میرے مقابل پر کھڑا ہوا اور دعویٰ کیا کہ خدا نے مجھے عرش سے
خبری ہے کہ آئندہ رمضان تک یتیم خانہ یعنی یہ عاجز طاعون سے ہلاک ہو جائیگا پس
جب رمضان کا مہینہ آیا تو خود طاعون سے ہلاک ہو گیا۔

اسی طرح ایک نہایت کینہ دار اور گندہ زبان شخص **سعد** نام لدھیانہ کا گڑھ
والا میری لہذا کے لیے کمر بستہ ہوا اور کئی کتابیں نشر و نظم میں گالیوں سے بھری ہوئی
تالیف کر کے اور چھپوا کر میری توہین اور تکذیب کی غرض سے شائع کیں اور پھر اسی پر
اکتفا نہ کر کے آخر کار مبالغہ کیا اور ہم دونوں فریق کو یعنی مجھے اور اپنے متین خدا کو سامنے
پیش کر کے جہنم کی موت خدا سے چاہی آخر تھوڑے دن بعد ہی طاعون سے ہلاک ہوا۔
× ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر

ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ ہاں آخر میری دشمنی ایک اور پیدا ہوا
ہے جس کا نام **عبد الحکیم خان** ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ گارہنے
والا ہے جسکا دعویٰ ہے کہ میں اسکی زندگی میں ہی ۴۰-۵۰ سال تک ہلاک
ہو جاؤں گا۔ اور یہ اسکی سچائی کیلئے ایک نشان ہو گا۔ یتیم خان کا دعویٰ کرتا ہوں
اور مجھے و قبال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ پہلے اس نے معیت کی اور برابر میں
برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھر ایک نصیحت کی وجہ سے
جو میں نے محض اللہ اسکو کی تفریق نہ ہو گیا نصیحت یہ تھی کہ اُس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا کہ بغیر
قبول اسلام اور پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نجات ہو سکتی ہے۔ گو کوئی شخص آخر

صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو۔ چونکہ یہ دعویٰ باطل تھا اور عقیدہ جہود کے بھی برخلاف۔ اس لیے میں نے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا آخر میں نے اس کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ تب اس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ام۔ اگست ۱۹۰۷ء تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر خدا نے اس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائیگا اور خدا اس کو ہلاک کر لے گا اور میں اس کے شتر سے محفوظ رہوں گا سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلاشبہ یہ سچ بات کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کر لے گا۔

یہ تو بطور نمونہ وہ نشان بھی گئے ہیں جو دشمنوں کے متعلق تھے لیکن میں مناسب دیکھتا ہوں کہ کچھ نمونہ کے طور پر وہ نشان بھی لکھے جائیں کہ جو دوستوں کے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں

ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میرے ایک مخلص دوست میں جن کا نام ہے حافظ مولوی حکیم نور الدین ان کا ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا۔ تب ایک شریہ دشمن نے اپنے ایک شاگرد کے ذریعہ سے اس لڑکے کی موت پر بڑی خوشی ظاہر کی اور مولوی صاحب مدوح کا نام ابتر کر کہا۔ میرا دل اس انداز سے سخت بغیرا ہو گیا میں نے بہت نصیحت سے جناب ابی میں مولوی صاحب موصوف کیلئے دعا کی تب مجھ کو الہام ہوا کہ ایک لڑکا پیدا ہو گا اور دعا کی قبولیت کی یہ نشانی قرار دی گئی کہ پیدا ہوتے ہی اس کے بدن پر پہوڑے نکل آئیں گے تب تہوڑے دنوں کے بعد لڑکا پیدا ہو گیا جس کا نام محمد الحق ہے اوپر ہوتے ہی اس کے بدن پر پہوڑے نکل آئے جن کے داغ اب تک موجود ہیں اور بعد اسکے اور اولاد ہوئی اور اب مولوی صاحب کے گھر میں تین لڑکے ہیں اور حقیقت یہ اسی دعا کا اثر ہے کہ دشمن تو ایک کی موت پر خوش ہوا تھا مگر خدا نے تین لڑکے دیے عجیب بات ہے کہ اس دعا کو قبول ہونے کو خدا نے ایک نشانی ہی بیان کر دی نیز ساتھ ہی یہ لڑکوں کا ذکر کر دیا

اور ایک نمونہ اُن نشانوں کا جو دوستوں کے متعلق ظاہر ہوئے نواب محمد علی خان صاحب کالہ کا عبد الرحیم خان ہے وہ سخت بیمار ہو گیا تھا یہاں تک کہ امید منقطع ہو چکی تھی ایسے نازک وقت میں اُسکے لیے دعا کی گئی۔ دعا کے جواب میں ایسا معلوم ہوا کہ حیات کا رشتہ منقطع ہے۔ تب میرے مُنہ سے نکل گیا کہ اے میرے خدا اگر دعا منظور نہیں ہوتی تو اس لڑکے کے لیے میری شفا منظور کرتے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یعنی کون ہے جو بغیر اذن خدا تعالیٰ کے شفاعت کر سکتا ہے۔ تب میں چپ ہو گیا اور اس بات پر صرف چند منٹ ہی گزرے تھو کہ پھر تھوڑی سی غنودگی ہو کر یہ الہام ہوا۔ انا انت المجاز یعنی تجھ پر شفا کی اجازت دیجی۔ تب مینر بطور شفیع کے اُس لڑکے کے حق میں دعا کی۔ پس تھوڑے روزوں کے بعد خدا نے اُسکو دوبارہ زندگی بخشی اور وہ تندرست ہو گیا۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک اسی طرح کئی دوستوں کے حق میں اُنکی مشکلات کے وقت میں بہت نمونے نشانوں کے ہیں اور کچھ اُن میں سے مینر اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں درج بھی کئے ہیں اور اس جگہ ایک تازہ قبولیت دعا کا نمونہ جو پہلے اس سو کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا ناظرین کے فائدہ کے لیے لکھتا ہوں ۔

وہ یہ ہے کہ نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ مع اپنی بہائون کے سخت مشکلات میں پہنچ گئے تھے منجملہ اُن کے یہ کہ وہ ولیمہ کے ماتحت رعایا کی طرح قرار دیے گئے تھے اور انہوں نے بہت کچھ کوشش کی مگر ناکام رہے اور صرف گزری کوشش یہ باقی رہی تھی کہ وہ نواب گورنر جنرل بہادر بالقاب سے اپنی وارسی چاہیں اور اس میں بھی کچھ امید نہ تھی کیونکہ اُن کے برخلاف قطعی طور پر حکام ماتحت نے فیصلہ کر دیا تھا اس طوفان غم و ہرج میں جیسا کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے انہوں نے صرف مجھ کو دعا کی توجہ ہست نہ کی بلکہ یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر خدا تعالیٰ اُن پر رحم کرے اور اس عذاب سے

چلتا ہے اور اپنی شریعت چلانا چاہتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا بلکہ آپ کچھ بنا چاہتا ہے مگر خدا اُس شخص سے پیار کرتا ہے جو اسکی کتاب قرآن شریف کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اُسکے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحییت خاتم الانبیاء سمجھتا ہے اور اُسکے فیض کا اپنی تین معتلج جانتا ہے پس ایسا شخص خدا تعالیٰ کی جناب میں پیارا ہو جاتا ہے اور خدا کا پیار یہ ہے کہ اُسکو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اُسکو اپنے مکالمہ مخاطب سے مشرف کرتا ہے اور اسکی حمایت میں اپنی نشان ظاہر کرتا ہے اور جب اسکی پیروی کمال کو پہنچتی ہے تو ایک ظلی نبوت اُسکو عطا کرتا کہ جو نبوت محمدیہ کا نقل ہے یہ اسلیے کہ تا اسلام ایسے لوگوں کے وجود سے

تازہ رہے اور تا اسلام ہمیشہ مخالفوں پر غالب رہے۔ ناوان آدمی جو دراصل دشمن دین ہے اس بات کو نہیں چاہتا کہ اسلام میں سلسلہ مکالمات مخاطبات الہیہ کا جاری رہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسلام ہی اور مردہ مذہبوں کی طرح ایک مردہ مذہب ہو جائے مگر خدا نہیں چاہتا۔ نبوت اور رسالت کا لفظ خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں میری سمت صد ہا مرتبہ استعمال کیا ہے مگر اس لفظ سے صرف مکالمات مخاطبات الہیہ مراد ہے

اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہر ایک شخص اپنی گفتگو میں ایک اصطلاح اختیار کر سکتا ہے کھل ان اصطلاح سے خدا کی یہ اصطلاح ہے جو کثرت مکالمات و مخاطبات کا نام اُس نے نبوت رکھا یعنی اسے مکالمات جن میں اکثر غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ اور لعنت ہے اس شخص پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے علیحدہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے مگر یہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہونہ کوئی نئی نبوت

اور اس کا مقصد یہی ہے

کہ اسلام کی حقانیت و بنیاد پر ظاہر کی جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی و کھلائی جائے

جو نبوت محمدیہ پر ایمان لائے

میں بار بار تمام دنیا پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں اسلام ہی صرف ایسا مذہب ہے جسکو زندہ مذہب کہنا چاہیے باقی تمام مذاہب تصون کی پرستش میں گرفتار ہیں اور آریہ مذہب و ایسے یون تو ہر بات میں قانون قدرت کا حوالہ دیتے ہیں مگر ان کے یہ وہ کھانیکے دانت ہیں کہ انہوں نے کئے انت نہیں ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ان کا مذہب انسانی نشانوں سے بچے ہے بلکہ ان کا مذہب ہر ایک بات میں خدا کے قانون قدرت کے مخالف ہی ہے مثلاً خدا کو قانون قدرت سے جانداروں کی پیدائش کی نسبت صریح یہ معلوم ہوتا کہ وہ ہرگز اس طرح پیدا نہیں ہوتے جیسا کہ آریوں کا خیال ہے یعنی یہ کہ انکی روحیں شبنم کی طرح کسی گہاس پات پر پڑتی ہیں بلکہ مختلف قسم کے مادوں سے خواہ وہ نباتی ہیں خواہ جمادی یا حیوانی یا ذوق باری تعالیٰ روحیں پیدا ہو جاتی ہیں شبنم کا ان میں کوئی فعل نہیں جیسا کہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ پس کیس قسم کا فلسفہ ہے کہ روحوں کی پیدائش کا صرف شبنم پر مادہ رکھا گیا ہے یعنی یہ کہ روح شبنم کی طرح آسمان سے کسی گہاس پات پر گرتی ہے۔

اگر کارخانہ قدرت پر نظر ڈالی جائے تو جانداروں کی پیدائش کے بارے میں انسانی عقل ہر ایک قدم میں انچو عجب کا اقتدار کرتی ہے ایک قسم کے وہ جاندار ہیں جو دریاؤں اور سمندر میں عجیب طور پر پیدا ہوتے اور پرورش پاتے ہیں اور ایک قسم کے وہ جاندار ہیں جو زمین کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض جاندار یعنی کیڑے پہلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری اس کتاب کے تحریر کے وقت جو آم کے پھل لائیکا وقت ہی اور موسم بہار ہے آم کے پھل میں ایک کیڑا پیدا ہو گیا ہے جسکو اس ملک میں تیلہ کہتے ہیں اور یہ آم کے پھل سے ہی پیدا ہوا ہے اور یقین تھا کہ ام کی فصل کو تباہ کر دیتا مگر اب بادش کے ہونے سے کسی قدر کم ہو گیا ہے۔ ایسا ہی کیاس کے درختوں کو ایک قسم کے کیڑے نے نقصان پہنچایا ہے کہتے ہیں کہ کیاس کا کیڑا خارجی تاثیر سے پیدا

نہیں ہوتا بلکہ ایک انگریز محقق نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پودے کی جڑ میں مٹی
میں سے پیدا ہوتا ہے ۔

ایسا ہی اس موسم بہار میں میوہ میدان پر ہمیشہ ایک کیڑا دیکھا گیا ہے جو بہت
خوبصورت اور بادامی رنگ ہوتا ہے ۔

اور موتی کا کیڑا بھی ایک عجیب قسم کا ہوتا ہے اور بہت نرم ہوتا ہے اور
لوگ اسکو کھاتے ہیں۔ خود پانی میں بھی کیڑے ہوتے ہیں اور ایک قسم کے دخت میں
کہ ایک صفت اُن میں بناتی اور ایک حیوانی ہے جیسا کہ پہلے حکماء نے ہی بانس کے
دخت میں یہ صفت ثابت کی ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر لگایا جائے جس کے اوپر چھت ہو
تو ہنوز وہ دخت چھت تک نہیں پہنچتا اور ایک دو ہاتھ باقی رہتی ہیں کہ ایسی طرف اپنا
سرخ کر لیتا ہے جس طرف سورہ بکسانی باہر کسٹیف نکل آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں
بھی ایک حیوانی شعور ہے ۔ ایسا ہی لاجوئی کی بوٹی میں بھی حیوانی شعور پایا جاتا ہے
کہ وہ ہاتھ لگانے سے فی الفور پتھر مردہ ہو جاتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا
وجود بھی حیوان اور نبات میں مشترک ہے اور بعض دختوں کے پہل حب سجتے ہوتے اور
کہانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو وہ سب کے سب پرندی جانتے ہیں اور دوسرے
پرندوں کی طرح پرواز کرتے ہیں جیسا کہ گولر کا پہل بھی اسی طرح کا ہے اور بعض سیلح صاب
تجربہ بیان کرتے ہیں کہ افریقہ کے بعض جنگلون میں بہت سی ایسے دخت پائے گئے ہیں
کہ ان کے پہلے ہی گولر کی پہل کسٹیف آخر کار چھوٹے چھوٹے پرندی ہو کر پرواز کرنے لگتے
ہیں بعض پتے اس قسم کے ہیں کہ عین سبز ہو چکی حالت میں اُن میں کیڑے پیدا ہو جاتے
ہیں پس ظاہر ہے کہ کارخانہ قدرت الہی کی کون حد سب کر سکتا ہے یہ تمام جمالتیں ہیں
کہ اس کے قدرت کے کاموں کو محدود کیا جاوے اس میں کارخانہ قدرت پر ایک عمیق
نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تمام مدار حیوانی سپدیشیں کا یہ قرار دنیا کے زمین شناس

کی طرح آسان سے گرتی ہیں ایسا خیال صرف جہالت ہی نہیں بلکہ جنون اور دیوانگی ہے۔
 پہریہ بھی ظاہر ہے کہ ان تمام کیڑوں کی پیدائش موسموں اور وقتوں سے وابستہ
 مثلاً برسات میں اس قدر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ تمام سال میں اس قدر پیدا نہیں
 ہوتے پس کیا تم گمان کر سکتے ہیں کہ برسات میں لوگ بڑے بڑی گناہ کرتے ہیں اور ان میں
 کیڑوں کی ادنیٰ جو نہیں انہیں نصیب ہوتی ہیں؟ شرم۔

اسو اسکے آریہ مذہب کا یہ عقیدہ قانون قدرت کو کس قدر برخلاف ہو
 کہ خدا تعالیٰ اس زمانہ میں لوگوں کی دعائیں سنتا تو ہے مگر بولنے پر قادر نہیں اس لیے
 جواب نہیں دے سکتا۔ اور صرف اس زمانہ تک وہ بولتا تھا جبکہ وید کا زمانہ تھا پہر جبکہ وہ
 بولتا نہیں تو کیونکر معلوم ہو کہ وہ سنتا ہی ہے بلکہ کیونکر معلوم ہو کہ وہ زندہ ہی پس کیس
 قسم کا قانون قدرت ہو جو ہمارے زمانہ میں اگر معطل ہو گیا۔

پہریہ ہی دیکھنا چاہیے کہ خدا صرف آریہ ورت کا ہی خدا نہیں بلکہ تمام دنیا
 کا خدا ہے پہر کیس قسم کا قانون قدرت ہے کہ وہ ہیشمار مدتوں آریہ ورت سے ہی تعلق
 رکھتا ہے کہ انہیں کے ملک میں اپنی کتاب نازل کرتا ہے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ
 آریہ ورت کو خدا سے کوئی خصوصیت ہو کہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کو انہیں کا ملک
 پسند آ گیا۔ اور پہر کیا وجہ ہے کہ اس کام کیلئے ہمیشہ آریہ ورت کے چارشی ہی منتخب کئے
 جاتے ہیں اور کیا وجہ ہو کہ ہمیشہ اپنے عاجز بندوں کو انکی زبان میں ہی اپنے احکام نہیں سمجھاتا
 اور ایک اجنبی زبان جسکو بندے نہ سمجھ سکیں نہ بول سکیں انکے سامنے پیش کرتا ہو کہ انکی
 زبان میں پرچلو؟ اگر یہی بات ہو کہ ہمیشہ انکی زبان سے نفرت کرتا ہے تو پہر وہ دعائیں
 جو اپنی اپنی زبان میں لوگ کرتے ہیں وہ کیونکر سن لیتا ہے؟

غرض آریہ مذہب خدا کے قانون قدرت کے بالکل مخالف ہو اور ہم بار بار بیان
 کر چکے ہیں کہ وید کی رو سے ہمیشہ کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ نہ ہمیشہ وید کی رو سے

کامل طور پر خالق ہے اور نہ کوئی تازہ نشان دکھاسکتا ہے تا اسکی مہمتی کا اس سے پتہ لگے اور نہ اسکی طرف توجہ کر نیوالا یہ امر محسوس کرتا ہے کہ ہمیشہ نے اپنی کلام سے اسکو اپنہ وجود کی خبر دی ہے کہ میں موجود ہوں عجیب بات یہ ہے کہ وہ کی رو سے محسوس ہون کو سنراؤ پر کیلئے اور نیز ایسی نیک جزا دینے کیلئے جس سے ایک میل اپنی مشقت بہت کر انسان بچتا ہو یہی دنیا جو اسکا گھر ہے مگر پہر ہی ہر ایک روح مر نیکی بعد دنیا سے اٹھائی جاتی ہے اور کسی سزا جزا کا ثمرہ اسی دنیا میں دست بدست دکھایا نہیں جاتا اور چاہیے تھا کہ جبروت ایک میل اپنی بد اعمالی کی سزا بہت لے تو فی الفور اس میل کو انسان بنایا جائے تا لوگوں کو یہی معلوم ہو کہ تناسخ برحق ہے جبکہ یہی دنیا ... سزا جزا دینے کا گھر ہے تو ناحق رو حکو دنیا سے اٹھالینا اور پہر واپس لانا کس قدر فضول حرکت ہے۔

حق کے طالبوں کیلئے ایک ضروری نصیحت

چونکہ دنیا ایک ایسی دھوکہ دینے والی جگہ ہے کہ اس میں ہر ایک اچھی چیز کے مقابل پر بُری چیز بھی موجود ہے بلکہ بعض اوقات ناوا انون کی نظر میں بُری چیز ہی اچھی دکھائی دیتی ہے کہ گویا وہی عمدہ اور قابل تعریف ہے۔ مثلاً ہمیر جس کو خدا اپنی قدرت اور حکمت سے زمین میں سے پیدا کر دیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کوند سے پیدا ہوتا ہے۔ بہر حال کچھ ہو سکیں وہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اگر وہ اپنے پورے وزن اور پورے لوازم کے ساتھ پیدا ہو جائے تو کوئی لاکھ روپیہ بلکہ اس سے بڑھ کر اسکی قیمت ہوتی ہے اور پھر خزانہ لوگ کے کسی مہتر نہیں آتا پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ بعض دوسرے پتھر بھی ایسے ہیں

کہ بڑے دانا جوہری بھی دھوکہ کھا کر انکو اسے درجہ کا ہیرا ہی خیال کرنے لگتے ہیں بلکہ اپنی بیوقوفی سے خرید کر ہزار ہا روپیہ کا خسارہ اٹھاتے ہیں۔ میرے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ قادیان میں ایک کابلی شخص دو تہہ چکنے والے مدور شکل کے لایا جو بہت خوبصورت اور چمک دار تھا اور بیان کیا کہ یہ دو ہیرے ہیں اور ان میں سے شعلہ کی طرح چمک نکلتی تھی۔ میرے ایک دوست نے جو در اس کے رہنے والے تھے ایک ٹکڑہ اس ہیرے کا خریدنا چاہا اور پانسو روپیہ قیمت عظمیٰ میں نے انکو منع کیا کہ اول یہ ٹکڑہ کسی جوہری کو دکھلایا جائے پھر جوہری کے پاس در اس میں وہ ٹکڑہ بھیجا گیا آخر شاید ایک ہفتہ یا دس دن کے بعد واپس آیا کہ اس ٹکڑہ کی قیمت دو تین سو چھیانوے روپیہ ہو کہ یہ اور ہی پتھر ہے جو ہیرے سے مشابہ ہوتا ہے۔

۶ پس اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ بعض نا اہل آدمی اپنی چوٹی چمک دکھا کر ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ گویا وہ اولیاء الرحمن میں سے ہیں اور حقیقت وہ اولیاء الشیطان میں سے ہوتے ہیں ہر ایک شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ عباد الرحمن اور عباد الشیطان میں فرق کر سکے ہاں اگر دلالت حقہ کے جمیع لوازم مد نظر رکھ کر اور اس مسیار کو ہاتھ میں لیکر جو قرآن شریف نے عباد الرحمن کیلئے مقرر کیا ہے دیکھا جائے تو انسان وہو کہ کہانے سے بچ جائیگا اور کسی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیکھا مگر مشکل تو یہی ہے کہ اس نامہ میں اکثر لوگ خدا کو پاک کلام قرآن شریف میں تدبیر نہیں کرتے اور نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف نے عباد الرحمن کے کیا کیا علامات لکھے ہیں۔

پہلا علامت قرآن شریف میں دو قسم کے پائے جاتے ہیں۔ بعض وہ علامات ہیں جو بندہ کے کمال تقویٰ اور کمال اخلاص اور حسن اعتقاد اور حسن عمل کے متعلق ہیں اور بعض وہ علامات ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل اور اکرام اور نعمات کے متعلق ہیں یہ دونوں قسم کے علامات جس بندہ میں صحیح اور واقعی طور پر پائے جائیں گے وہ بلاشبہ عباد الرحمن میں سے ہوں گے۔

اور سب سے زیادہ جو خدا نے علامت کہی ہے وہ یہ ہے جو مومن اور غیر مومن میں خدا نے ایک فرقان رکھا ہے اور مومن کا ان مقابلہ قوت اپنی دشمن پر فتح پاتا ہے اور اُسکی نصرت اور مدد کی جاتی ہے اور نیز یہ کہ مومن کامل کو بصیرت کامل بخشی جاتی ہے اور سب سے زیادہ معرفت کا حصہ بخشا جاتا ہے اور نیز یہ کہ اُس کا تقویٰ مسموی انسانوں کے تقویٰ کے کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اُسکے تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے مقابل پر اپنے وجود کو ہی گناہ میں داخل سمجھتا ہے اور نیستی کے انتہائی درجہ پر پہنچ جاتا ہے اور اُسکا کچھ بھی نہیں رہتا بلکہ بس خدا کا جہر جاتا ہے۔ اور اُسکی راہ میں خدا ہونے کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔

اور چونکہ خدا کی غیرت عام طور پر اپنے بندوں کو انگشت نما نہیں کرنا چاہتی اس لیے جب سچ کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا اپنے خاص اور پیارے بندوں کو برکات آدمیوں کی نظر سے کسی کسی ظاہری اعتراض کے نیچے لاکر محبوب اور مستور کر دیتا ہے تاہی لوگوں کی اُن پر نظر نہ پڑ سکے اور تا وہ خدا کی غیرت کی چادر کے نیچے پوشیدہ رہیں یہی وجہ ہے کہ سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان پر جو کچھ نور مجسم میں اندھے پادریوں اور نادان فلسفیوں اور جاہل آریوں نے اس قدر اعتراض کیے ہیں کہ اگر وہ سب اکٹھے کیے جائیں تو تین ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہیں۔ پہرئی دوسرے کو کب امید ہے کہ مخالفوں کے اعتراض سے بچ سکے اگر خدا چاہتا تو ایسا ظہور میں نہ آتا۔ مگر خدا نے یہی چاہا کہ اُسکے خاص بند کو دنیا کے فرزندوں کے ہاتھ سے دیکھ دوں جن اور تائے جائیں اور اُن کے حق میں طرح طرح کی باتیں کہی جائیں۔ اسی طرح انجیل سحر ثابت ہے کہ قسمت یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی کافر اور مکار اور گمراہ اور گمراہ کر نیوالا اور فری عظیم لایا۔ یہاں تک کہ ایک چور کو اُن پر ترجیح دی۔ ایسا ہی فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کو کافر کر کے پکارا مگر قرآن شریف میں فرعون کا یہ کلمہ درج ہے **وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الْاَتَىٰ فَعَلْتَ وَانْتَ مِنْ الْكَافِرِينَ** یعنی اسے موسیٰ جو کام تو نے کیا وہ کیا اور تو تو کافر و

میں سے ہے۔

پس یہ کفر عجیب کفر ہے کہ ابتداء سے تمام رسول اور نبی وراثت کے طور پر
 نوانون کی زبان سے اسکو لینے آئے یہاں تک کہ آخری حصہ اسکا ہمیں بھی مل گیا
 پس ہمارے لیے یہ فخر کی جگہ ہے کہ ہم اس حصہ سے کہ جو نبیوں اور رسولوں اور صدیقین
 کو قدیم سے ملتا آیا ہے محروم نہ رہے بلکہ یہ کہنا بجا نہ ہو گا کہ کئی گذشتہ نبیوں کی نسبت یہ
 حصہ ہمیں زیادہ ملا ہے۔

× اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اولیاء اللہ کے بھی کئی درجات ہوتے
 ہیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضلنا لبعض علی بعض بعض بعض بر فضیلت
 رکھتے ہیں بلکہ بعض اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی درجہ کے صلحا انکو شناخت نہیں
 کر سکتے اور ان کے مقام عالی سے منکر رہتے ہیں اور یہ ان کے لیے ابتلا اور ٹھوکر کا
 باعث ہو جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ربوبیت کی تجلیات الگ الگ ہوتی ہیں جو
 انص العیب دہوتی ہیں وہ اعلیٰ درجہ کی تجلی سے مخصوص کیے جاتے ہیں دوسرے
 کو اس تجلی سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اگرچہ خدا ایک ہو اور واحد لا شریک ہو مگر ہر چہ
 مختلف تجلیات کے اعتبار سے ہر ایک کا جدا جدا رب ہو یہ نہیں کہ رب بہت ہیں رب
 ایک ہی ہے جو سب کا رب ہو اور کثرت کا قابل کافر ہے۔ مگر تعلقات کے مختلف مراتب
 کے لحاظ سے اور صفات الہیہ کے ظہور کی کمی بیشی کے لحاظ سے ہر ایک کا جدا جدا
 رب کہنا پڑتا ہے جیسا کہ بہت سی آئینے اگر ایک چہرہ کے مقابل پر لکھ جائیں جن میں
 سے بعض آئینے اس قدر چھوٹے ہوں کہ جیسے آہنی کا شیشہ ہوتا ہے اور بعض اس سے
 بھی چھوٹے اور بعض اس قدر چھوٹے کہ گویا آہنی کے آئینہ سے بچا سواں حصہ ہیں اور بعض
 آہنی کے آئینہ سے کسی قدر بڑے ہیں اور بعض اس قدر بڑے ہیں کہ انہیں پورا چہرہ
 نظر آتا ہے پس ہمیں شک نہیں کہ اگرچہ چہرہ ایک ہی ہے لیکن جس قدر آئینہ چھوٹا ہو گا

چہرہ ہی اس میں چھوڑا دکھائی دینگا۔ یہاں تک کہ بعض نہایت چوڑے آئینوں میں ایک نقطہ کی طرح چہرہ نظر آئے گا اور ہرگز پورا چہرہ نظر نہیں آئے گا جتنک پورا آئینہ نہ ہو پس اس میں کچھ شک نہیں کہ چہرہ تو ایک ہے، اور یہ بات واقعی صحیح ہے لیکن جو بظاہر مختلف آئینوں میں نظر آتا ہے اس کی نسبت یہ کہنا ہی صحیح ہے کہ وہ باعتبار اس نائش کے ایک چہرہ نہیں ہے بلکہ کئی چہرے ہیں اسی طرح ربوبیت الہیہ ہر ایک کیلئے ایک درجہ پر ظاہر نہیں ہوتی انسانی نفس تزکیہ کے بعد ایک آئینہ کا حکم رکھتا ہے جس میں ربوبیت الہیہ کا چہرہ منعکس ہوتا ہے مگر کو کسی کیلئے تزکیہ نفس حاصل ہو گیا مگر فطرت کے لحاظ سے تمام نفوس انسانی برابر نہیں ہیں کبھی کا دائرہ استعداد بڑا ہے اور کبھی کا چھوٹا طرح ابراہیم ماویہ چوڑے بڑے ہیں۔ پس جو چہرہ فی الاستعداد کا نفس ہے گو اس کا تزکیہ ہی ہو گیا مگر چونکہ استعداد کی رو سے اس نفس کا ظرف چھوٹا ہے اس لئے ربوبیت الہیہ اور تجلیات ربانیہ کا عکس ہی اس میں چھوٹا ہوگا۔ پس اس لحاظ سے اگرچہ رب ایک ہو لیکن ظروف نفسانیہ میں منعکس ہونیکے وقت بہت سی رب نظر آئیں گے۔ یہی بہیہ رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہی کہتے تھے کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم یعنی میرا رب سب سے بڑا اور بزرگ ہے۔ پس اگرچہ رب تو ایک ہے مگر تجلیات عظیمہ اور ربوبیت عالیہ کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے اعلیٰ ہے۔

پھر اس جگہ ایک اور نکتہ ہے کہ چونکہ مدایج قرب اور غلبہ حضرت احدیت کے مختلف ہیں اس لیے ایک شخص باوجود خدا کا مقرب ہونیکے جب اس شخص سے مقابلہ کرتا ہے جو قرب اور محبت کے مقام میں اس سے بہت بڑھ کر ہے تو آخر نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ شخص جو اونے درجہ کا قرب الہی رکھتا ہے نہ صرف ہلاک ہوتا ہے بلکہ بے ایمان ہو کر مٹتا ہے جیسا کہ موسیٰ کے مقابل پر بلعم باعور کا حال ہوا۔ پہنچے تو وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھا اور اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور تمام ملک میں ملی کہلاتا تھا اور صبا کراٹا

تہا لیکن جب خواہ مخواہ سوسے کیساتھ مقابلہ کر بیٹھا اور اپنی فذر کو شناخت نہ کیا تو بلایت اور قرب کے مقام سے گرایا گیا اور خدا نے کتے کے ساتھ اسکو مثال دی۔ پس سوچنا چاہیے کہ تنجر اور مشیخت کس قدر خوف کا مقام ہے اور اُس درگاہ میں تجر عاجزی کے اور کچھ منظور نہیں۔ چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دیکھے کہ وہ خدا سے تعلق محبت رکھتا ہے اور خدا اسکی مدد اور نصرت کرتا ہے تو گو یہ کیسا ہی اپنی تین پارس یا مہم سمجھتا ہے جلدی سے اسکی توہین اور تکذیب کیسے طیارہ ہوتا۔ علم باعمر کی طرح اسکا انجام نہ ہو ۴۰۰

— ۱۰۳ —

تیمار کا سکا

جس میں باوانانک صاحب کی گواہی اسلام کی نسبت لکھی گئی ہے

چونکہ یہ کتاب ہندوؤں کے مقابل پرالیف ہوئی ہے یعنی آریوں کے مقابل پر جو آجکل بزبانی اور توہین میں ہر ایک قوم سے بڑھ گئے ہیں اس لیے ہم اس کتاب کو ایسا ہی بزرگ کی شہادت پر ختم کرتے ہیں جو ہندوؤں کی قوم میں سے ہے مگر اپنی روح کی پاکیزگی اور خوف الہی میں ہندوؤں کے اکثر بزرگوں سے بڑھ کر ہے۔

اس بزرگ سے ہماری مراد باوانانک صاحب ہیں جو سکھوں کے پیشوا اور رہبر ہیں۔ ہمیں بڑے شکر سے اس بات کا اقرار کرنا پڑا ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرمادیں اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی نسبت پیشگوئی کی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک سچا اور صادق رسول ہے جو آئے والا ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ہندوؤں کی قوم کو بھی اس شہادت

سے محروم نہ رکھے سو خدا تعالیٰ نے اس ملک پنجاب میں اس گواہی کے ادا کر نیکی
یہ ایک ایسا شخص پیدا کیا جو آج ہمیں لاکھ لاکھ اس کے چلیے اور اسکی
راہ میں جان فدا کر نیکیاں دین یعنی باوانانک صاحب۔

جس شخص کو باوانانک صاحب کو سوانح سے اطلاع ہوگی اسکو معلوم ہوگا
کہ یہ وہی مرد خدا ہے جس نے دنیا داری کے ہزاروں پر دون کچ پہاڑ کر اور بیچارہ سون
کی بندشوں کو توڑ کر خدا کو شستہ پا کر کیا تھا۔ اسکو کلام اور اس کے ہر ایک فقرہ سے
معلوم ہوتا ہے کہ بلاشبہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے
صاف کرتا ہے اور جن کے دلوں کو دنیا سے بیزار کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے
اور جن کے سینوں میں وہ اپنی محبت کی آگ رکھ دیتا ہے اس کا کلام جا بجا ثابت
کرتا ہے کہ اس نے ہندوؤں کے ویدوں میں بہت غور کی مگر ان کی کوئی تپسی نہیں
پائی آخر ویدوں سے اس کا دل بیزار ہو گیا اور اس وقت کے خدا سیدہ مسلمانوں
سے اس نے تعلق پیدا کیا اور ایک زمانہ دراز تک ان کی صحبت میں رہا آخر اُنکے
رنگ سر رنگین ہو گیا۔ اب تک اُنکی یادگار میں وہ چلہ کشی کے مقام پائے جاؤ ہیں
جس جس جگہ اس نے اولیاءِ امد کے قرب و جوار میں خدا کی راہ میں مجاہدات کیے
چنانچہ اس نیت سحر میں ایک مرتبہ ملتان پہنچ کر ایک بزرگ کی خانقاہ پر گیا تو ایک دیوا
پر باوانانک صاحب کے ہاتھ سے **یا اللہ** نکہا ہوا دیکھا اور جب وہ اُن
بچے چلہ کشی کا مقام دکھایا اور وہ مسجد بھی دکھائی حسین وہ نماز پڑھتے تھے
اصل بات یہ ہے کہ وہ زندہ خدا کا طالب تھا اور زندہ مذہب کو ڈھونڈتا تھا
آخر خدا اس پر ظاہر ہوا اور راہِ راست اسکو دکھلا دیا۔ باوا صاحب کے تبرکات
بھی جو بنگ اُنکی اولاد یا جانشینوں کی اولاد کے ہاتھ میں موجود ہیں وہ تبرکات بھی
بزبانِ مال بیان کر رہے ہیں کہ باوانانک صاحب اور جانشین اُن کے حقیقت

مسلمان تھے اور حکمتِ آہستہ سے وہ مخفی رہے وہ تمام تبرکات باوا صاحب کے اسلام پر ایک عجیب شہادت ہے اور میں نے ان شہادتوں کے فراہم کرنے میں بہت محنت کی آخر خدا کے فضل سے کافی شہادتیں مجھے مل گئیں۔ چنانچہ ذیل میں باوا صاحب کے تبرکات میں سے ایک عجیب شہادت پیش کرتا ہوں۔

بمقام گرو پور گڑب میں واقع ضلع فیروز پور سکھوں کے ایک نہایت مغرور خاندان کے قبضہ میں باوانا صاحب اور ان کے بعد کے گدی نشین گروؤں کے چند تبرکات چلے آتے ہیں جن میں ایک تسبیح (جسکو ہندو مالا کہتے ہیں) باوا صاحب موصوف کی اور ایک پلوٹھی اور ایک قرآن شریف اور چند دیگر اشیاء ہیں۔ یہ قرآن شریف اور دیگر تبرکات نہایت ادب کے ساتھ بہت سی نشیمنی علاقوں کے درمیان مندرجہ اور انکو کہلا نہیں جاتا جب تک کہ ان کے درشن کر نیکو خوشنہن اس گرو کو جس کے قبضہ میں وہ ہیں مبلغ ایک سو ایک روپیہ نقد نہ دے۔ اور اسکو کہوئے سو پہلے وہ گرو ایک سو ایک دفعہ اشنان یعنی غسل کرتا ہے۔ تب وہ اپنا آپ کو اس قابل خیال کرتا ہے کہ اسکو کہو لے اور ہاتھ لگا لے۔ ان تبرکات کے درشن کرنے کیوئے اور ان کے آگے سر ہکا نیکی واسطے سکھ اور ہندو لوگ سیالکوٹ۔ راونڈی۔ ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ غازیخان۔ کوہاٹ اور دیگر سرحدی علاقجات بلکہ کابل تک آتے ہیں۔ آج کل جس سکھ بزرگ کے قبضہ میں یہ تبرکات ہیں اسکا نام گرو لیشن سنگھ ہے۔ یہ صاحب گرو رام اس کی اولاد میں سے ہیں جو کہ باوانا صاحب کے بعد چوتھے گرو سکھوں کے گزرے ہیں۔

فیروز پور گڑب مطبوعہ ۱۸۵۹ء میں جو حالات سرکار انگلیزی کے کارپردازان نے اس خاندان کے متعلق لکھے ہیں ان میں مندرج ہے کہ اس خاندان کے مورث اعلیٰ وہی گرو رام اس صاحب تھو جن کے نام نامی پرامت سر کاشہ پور سنہ ۱۸۵۹ء

نامزد ہے پہلے یہ تبرکات ضلع لاہور تحصیل چوہانیاں کے ایک گاؤں محمدی پور نام
میں تھے جہاں سے اس خاندان کا بزرگ گرد جویں مل نقل مکان کر کے موجودہ
میں آگیا اور یہاں اس نے ایک گاؤں آباد کیا جس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر گرد
ہرہائے رکھا چنانچہ آج تک یہ گاؤں ہی نام سے مشہور ہے۔ گرد جویں مل کے بعد
اُسکا بیٹا گرد ہرہائے گدھی نشین ہوا اور اُس کے بعد گرد اجیت سنگھ اور پھر گرد امیت سنگھ
اور پھر گرد گلاب سنگھ اور پھر گرد فتح سنگھ (موجودہ گرد کا باپ) یکے بعد دیگرے جانشین
ہوتے چلے آئے۔ ان تبرکات قرآن شریف وغیرہ کے سبب اس خاندان کا اثر
ہمیشہ سکھ قوم پر زور و رمل رہا ہے انہیں تبرکات کے سبب ہی یہ خاندان ہمیشہ بڑی
بڑی جاگیروں کا مالک رہا ہے۔ چنانچہ اب تک ۲۶ گاؤں ان کے قبضہ میں ہیں جو
ضلع فیروز پور میں ہیں اور ان کے علاوہ ریاستہائے تاج و پشاور میں بھی انکی جاگیریں ہیں
ان تبرکات کو دیکھتے کیوں اسطے اور اسی... فیض حاصل کرنے کے واسطے بعض بڑے بڑی آدمی
وہاں جایا کرتے ہیں چنانچہ ایک دفعہ گذشتہ ہمارا اجہ صاحب والی ریاست فریدکوٹ
بھی خود وہاں گئے تھے اور مشہور ہے کہ انہوں نے ایک ماہی اور ایک ہزار روپیہ
نقدان تبرکات کے سبب گرد صاحب کی نذر کیا تھا۔ قرآن شریف اور دیگر تبرکات
مفصلہ ذیل صاحبان کو ۲۰ اپریل ۱۹۷۹ء شنبہ کے دن گرد ویش سنگھ صاحب نے دیکھا
چنانچہ قرآن شریف کو کھل کر ڈھک گیا۔ وہ ایک نہایت خوشخط لکھی ہوئی حامل شریف
ہے جس کا سایہ تختینا ۳۰ انچ چوڑا اور ۲۱ انچ لمبا ہے۔ ہر صفحہ پر ارد گرد سہری لکیریں
پڑی ہیں اور بعض مقامات پر سنہری ہل ہے۔ موجودہ گرد صاحب کا بیان ہے کہ کپڑے
گرد صاحبان سے یہ قرآن شریف بطور تبرک کے چلا آتا ہے۔
ہماری جماعت کے معزز ارکان میں سے جس جس صاحب نے موقع پر پہنچا قرآن
شریف کی زیارت کی ہے ان صاحبان کے نام یہ ہیں۔

- (۱) مفتی محمد صادق صاحب اویٹر اخبار بدر قادیان -
 - (۲) مولوی محمد علی صاحب ایم اے اویٹر رسالہ ریو یو آف ملیغز قادیان
 - (۳) میرزا محمود احمد (میرا بڑا لڑکا) اویٹر رسالہ تشحید الاذیان -
 - (۴) سید امیر علی شاہ صاحب سب انسپکٹر حلال آباد -
 - (۵) حکیم ڈاکٹر نور محمد صاحب لاہوری مالک کارخانہ ہمد صحت لاہور -
 - (۶) شیخ عبدالرحیم صاحب نوسلم (سابق جلیت سنگھ)
 - (۷) چودھری فتح محمد صاحب الب علم گورنمنٹ کالج لاہور -
- اب ہم اس جگہ اس بات کے بیان کرنے سے خاموش نہیں رہ سکتے کہ یہ قرآن شریف کے جواہر نامک صاحب کے گدی نشین گروؤں کے تیرکات میں نہایت عزت اور ادب کے ساتھ اب تک اس خاندان میں چلا آیا ہے جس کی زیارت کیلئے صد ہا کوس سو کھ لوگ آتے ہیں اور ہزار ہا روپیہ بطور نذر چڑھاتے ہیں یہ اس بات پر صاف دلیل ہے کہ بانائیک صاحب اور نیران کے گدی نشین اور پیرو صدق دل سے قرآن شریف پر ایمان لاتے تھے اور اسکو حقیقت خدا کا کلام سمجھ کر اسکا ادب کرتے تھے اگر کوئی شخص تجاہل کے رویہ اسکا انکار کرے تو اس سے ہمیں کچھ نہ عرض نہیں لیکن بلاشبہ باوا صاحب اور ان کے گدی نشینوں کے اسلام پر یہ ایسا کہلا کہلا ثبوت ہے کہ اس سے بڑے بڑے مقصدور نہیں پہر جب ہم اُس کے ساتھ اس ثبوت کو دیکھتے ہیں جو اس تبرک سے ہمیں ملتا ہے جو ڈیرہ نامک ضلع گورداسپور میں موجود ہے جس کا بچنے اپنی کتاب ست پچن میں مفصل ذکر کیا ہے یعنی **چولہ صاحب** جس پر بہت سی قرآن شریف کی آیتوں کے ساتھ یہ کلمہ شہادت بھی لکھا ہوا ہے کہ اشہدان کا الہ الا اللہ و اشہدان محمد اعبدا و رسولہ تو بلاشبہ ہمیں راستی کی پابندی سے کیسے پڑتا ہے باوا نامک صاحب نہ صرف عام مسلمان کی طرح مسلمان تھے بلکہ ان کو اسلام

کے اُن اولیاء اور بزرگوں میں سے شمار کرنا چاہیے جو اس ملک میں گزر چکے ہیں اب بعد اسکے ہم ذیل میں چند ملفوظاتِ باوانانک صاحب جو گرنتھ اور جنم ساکھوں میں لکھے ہوئے ہیں ذیل میں درج کرتے ہیں اور اس بات کا انصاف ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ اگر ان تمام امور کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے تو کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ باوانانک صاحب کو مذہب کی رو سے ہندوؤں سے کچھ بھی تعلق نہ تھا بلکہ وہ مروجہ اہل مسلمانوں میں سے ایک مسلمان تھا وہ آریہ قوم میں اس غرض سے پیدا ہوا کہ تا خدا سے الہام پاکر اسلام کی سچائی کا اقرار کرے اور پھر اپنی اس گو اُچی سے تمام ہندوؤں کو ملزم کر کے خدا کے سامنے قیامت کے دن اُن پر نالش کرے۔ پس باوانانک صاحب کا وجود تمام ہندوؤں پر خدا تعالیٰ کی ایک حجت ہے خاص کر سکھوں پر جو اُن کے پیرو کہلاتے ہیں خدا نے آریوں میں سے ایک ایسا مقدس شخص پیدا کیا کہ وہ گو اُہی دیتا ہے کہ اسلام سچا ہے اور جو تکذیب کرتے ہیں وہ اُن کے منہ پر پتھر کتے میں پس لے وہ تمام لوگوں کو اس مقدس گورو کے سیکھے ہوئے خدا سے درو اور صرت میں ہی ملزم نہیں کرنا بلکہ وہ مقدس بزرگ بھی تم کو ملزم کر رہا ہے جسکی پیروی کا تم کو دعوے ہے اگر تم اس مقدس گورو کے سچے سکھ ہو تو ہندوؤں کا تعلق چھوڑ دو جیسا کہ اُس نے چھوڑ دیا تھا اور اس پاک مذہب کی روشنی سے تم ہی نور حاصل کرو جس کے نور وہ بزرگ سترتا پاروشن ہو گیا تھا۔ اگر میں چھوٹ کہتا ہوں تو میرے قول کی پیروی مت کرو اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو دھرم ہی ہے کہ سچ کو قبول کر لو۔

باوانانک صاحب مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے وہ آریہ قوم میں سے تھے مگر خدا کا الہام اُن کو اسلام کی طرہت پہنچ لایا۔ تاہم سچ سے ثابت ہو کہ انہوں نے یہ مذہب اسلام اختیار کر کے بعض ہندوؤں سے بڑے دکھ اٹھائے

مگر اپنی ثابت قدمی سے ہر ایک دکھ پر صبر کیا انہوں نے بصیرت کی راہ کو اسلام کو قبول کیا نہ صرف تقلید کے طور پر آجکل کے آریہ نیت ایسے ہیں کہ جیسے ایک اندھا اندھے کی رہبری کرتا ہے مگر خدا نے بابائنا تک صاحب کو آسمانی وحی عطا کیا تھا اسی فرشتوں انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام سچا ہے۔ تب بصیرت کی راہ کو نہ تقلید کے طور پر ہر ایک کو انہوں نے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور کئی اسلامی بزرگوں کی خانقاہوں پر مجاہدات کیں اور کالیف سفر اٹھانے پر پیادہ پانچ مکہ معظمہ کھج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر **وضع رسول** صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے خوارق اور کرامات بھی ظہور میں آئے اور انکی روحانی کشش نے ہزاروں آدمیوں کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ عجیب بات ہو کہ باوجود ظاہر جو نیکی پر بھی عوام کی فطرت میں پوشیدہ رہے اور غالباً اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ اسی زمانہ میں مسلمان ہو کر منہ دوڑوں کو الگ ہو جاتے تو پھر ان کے تعلقات ہندوؤں سے منقطع ہو جاتے اور ان کی روحانی تاثیر صرف انہیں کی ذات تک محدود رہتی مگر اب انکی روحانی تاثیر نے وہ کام کیا ہے کہ بیس لاکھ ہندو بنام ہندو سکھ ان کے تابع ہیں اور وہ زمانہ قریب ہی کہ جب تعلیم کے ذریعہ سے ان کی عقل اور فکر میں ترقی ہوگی تو وہ اپنے ایسے مرشد کمال کے مذہب کو علیحدگی پسند نہیں کریں گے۔

اور بابائنا تک صاحب کی معرفت سو بھری ہوئی باتیں ہیں
شلوک گرتھ صاحب کے

دو زخ پوندے کیوں رہیں ؟ جان چت نہ آدے رسول
ترجمہ۔ وہ لوگ ضرور دوزخ میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔

شلوک گرتھ صاحب

ہوئے مسلم دین بہانے مرن جیوں کا بہرہ چکانے
ترجمہ: اے غافل صدق دل سے مسلمان ہو جا پہرہ جو نجات ابدی حاصل ہوگی۔

شلوک جنم سا کہی بہائی بالا والی صفحہ ۱۷۱

کلمہ اکت پکارا دوجا ناہین کوئی۔

ترجمہ: میں نے ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا جو کہ کوئی نہ کہتا تھا۔

جنم سا کہی بہائی بالا والی صفحہ ۲۷۱

ہندو کہن تا پاک ہے دفرغ جاو ن سوئی کہند واسد اور رسول کو اور نہ پوچھو کوئی
(ترجمہ) ہندو واسد اور اسکے رسول کی شان میں ناپاک لفظ کہتے ہیں تحقیق وہی دوزخی ہیں
سچے دل سے اقرار کر لو کہ اسد اور رسول برحق ہیں اور اسکے سوا اور کچھ نہ ہو۔

بھائی بالا والی جنم سا کہی صفحہ ۱۲۱

اسد تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دنیا کے اودھار لیئے بھیجا۔ اسد تعالیٰ
نے باوانا تک جی کو کہا کہ تیس سپارے قرآن شریف کے ہن اور چار کوٹ
ور تلیئے اور ایک ہی نام کی مہاکرو اور دو رامیر کوئی شریک نہیں سو یہ حکم
نامک درویش کو آیا ہے کہ تو جگت میں جا کر اسد اودھنڈو را پھیر جو کوئی حق راستی
پر کہلو لگیا سوئی پاک ہوو ریگا۔

(ترجمہ) اسد تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کیلئے رسول بنا کر بھیجا اسد تعالیٰ نے
باوانا تک جبکہ فرمایا کہ قرآن شریف کے تیس سپارے ہیں اسے نامک تو چاروں طرف پہرہ اس کا
دعظ کر کہ وہ وعدہ لا شریک ہے جو کوئی حق اور راستی سے اسد تعالیٰ کا کلام سنیکا وہی پاک ہوگا۔

جنم سا کہی بہائی بالا والی صفحہ ۱۳۱

باوانا تک جی نے عرض کیتی کہ بولی ہوو رہے اس بولی کو لون ہندو ڈر دین سمجھ نہین

یہ جنم سا کہی لکسن پریس لاہور کی طبع شدہ ہے۔ جو تیسری بار چھپی ہے۔

(ترجمہ) نانک جی نے عرض کی کہ اے خدا تو قرآن شریف عربی میں ہے ہندو اس زبان سے
ڈرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سمجھتے نہیں۔

جنم ساکھی بہائی باللہ ص ۱۳۵۔

خدا نے نانک نون اکھیا کہ وڈیا نی تسا نون شیخ دی ملی ہے دیول دیوتے
اور پرچہ پین تیرتھ جو ہندوان دے ہین اوہناں نون منسوخ کرو۔
ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے نانک کو فرمایا کہ تم کو شیخ کا رتبہ عطا کیا گیا ہے دیوی اور دیوتے اور
پرانے تیرتھ ہندوؤں کے جو شرک کی جڑ ہیں انہیں منسوخ کرو۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۶

اے نانک کہ مدینے جا کر حج کر

ایضاً صفحہ ۱۳۷

جدرکن دین قاضی کہ دانا ز پڑھانے دے واسطے آیا تو قاضی کن دین و
بادی دی اسلام علیکم ہوئی۔

ترجمہ۔ جب رکن دین قاضی کہ دانا ز پڑھانے آیا تو باوا جی ہی السلام علیکم ہوئی۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۹

چھٹ سن سوئی نانک امرشد جنہاں پناہ

(ترجمہ) نانک صاحب فرماتے ہیں کہ وہی لوگ نجات پائیں گے جن کے حامی و مددگار نہ ہوں
صلی اللہ علیہ وسلم جو سنگے۔

دی جنم ساکھی صفحہ ۱۳۹

مسلمان کہاؤں مشکل۔ (ترجمہ) مسلمان بننا مشکل ہے۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۹

مسلمان کہاؤں آپ۔ - صدقِ محبوبی کے پاک۔

(ترجمہ) صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہاؤ۔

وہی جنم ساکھی صفحہ ۱۳۹

وہ پیغمبر جو یا اس دُنیا کے ماہین نام محمد مصطفیٰ رب ڈلو ڈالے پرواہ
ڈٹھی ہین چار کتاب اکس باجہ نہ کوئی وعدہ لا شریک ہے دو جا ہونا ہوئی
(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دُنیا میں بھیجا۔ چار کتابوں کا
مشاہدہ کیا مگر قرآن شریف کے بغیر دوسری کوئی کتاب نہین وہ وعدہ لا شریک ہے دوسر
اُسکا ثانی کوئی نہین *

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۴۱

پاک پڑ ہو کلمہ ربہ محمدناں ملائے ہو امعشوق خدائیدہ ہوا شگل آتے
ترجمہ۔ پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے
مل جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ پر نشان کر دیا۔

وہی جنم ساکھی بہائی بالا والی صفحہ ۱۴۱

ڈٹھا نور محمدی ڈٹھا نبی رسول
نامک قدرت دیکھ کر خودی گئی سب بہول

(ترجمہ) اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کا نور دیکھ کر ایسا لطف آیا کہ اسے نامک میں خدا کی
قدرت دیکھ کر اپنے آپ کو بہول گیا۔

جنم ساکھی بہائی بالا والی صفحہ ۱۴۲

نامک آکھ رکن دین سچے سنو جواب صاحب دا فرمایا لکھیا وج کتاب
دُنیا دوزخ اوچڑ ہے جو کہے ناکلمہ پاک مکروہ تر تیکھ رو جڑے پنچ نماز طلاق
لقمہ کہائے حرام داسر تے چڑ عذاب آتش دوزخ ہاویہ پایا تہان نصیب
(ترجمہ) یادو نامک رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ اے رکن دین سچے جواب سنو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف

میں فرمایا ہے۔ تحقیق وہ لوگ دوزخی ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے۔ اور روزے نہیں رکھتے انکا کھانا مینا حرام ہے اور انکے سر پر عذاب پر عذاب چڑھ رہا ہے۔ جن لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہلکا وہ کیوں نماز پڑھنے لگے۔ تحقیق ایسے لوگ دوزخی ہیں جسے ہادیہ کہتے ہیں اُس کی آگ میں ڈالے جاویں گے۔

جنم ساکھی صفحہ ۱۳۳

نامک آپ کے رکن دین کلمہ سچ پہچان
اکو روح ایمان دی جو ثابت رکھے ایمان
(ترجمہ) باوانا نامک نے رکن دین کو کلمہ طیبہ کی معرفت حاصل کر تحقیق کلمہ ہی روح ایمان ہے
اور اسی سے ایمان ثابت رہتا ہے۔

جنم ساکھی صفحہ ۱۳۴

توریت۔ انجیل۔ زبور ترے پڑھنے ڈھٹے وید
رصیا قرآن شریف کل جگ میں پر وار
(ترجمہ) باوانا نامک فرماتے ہیں کہ توریت۔ انجیل۔ زبور اور وید پڑھنے کو دیکھ لیجئے
تمام جہان میں صرف قرآن شریف ہی نجات کا ذریعہ ہے۔

جنم ساکھی صفحہ ۱۳۵

تماسو کرم ترپنے روزہ نامساز
عملان باہجون مومنون دوزخ و فی عذاب
(ترجمہ) جو روزہ اور نماز کے تارک ہیں بغیر اعمال صالح کے برے لوگوں کو دوزخ کے
عذاب میں ڈالا جاویگا۔

شلوک صفحہ ۱۳۵ جنم ساکھی بابائی بالادالی

دوجی دنیا کفر ہے اندر رکھے چپائے
سچا اسلام خدا ایسا گوکن باگ الو

ترجمہ تحقیق دنیا اندر ہی اندر کفر کی طرف لے جاتی ہے بیشک اللہ کے نزدیک
ایک سلام ہی سچا مذہب ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے اس دین میں گونجتے ہیں
صفحہ ۱۴۸ جنم ساکھی بہائی بالا والی

رہی کتاب ایمانداری سچ کتاب قرآن
ترجمہ تحقیق ایمان والی اور صداقت سوسہری ہوئی کتاب صرف قرآن شریف ہی ہے
جنم ساکھی ایضاً شلوک صفحہ ۱۴۹

نامک آکھ رکھ دین سچا سنو جواب
چاروں گوٹ اسلام ہوتا ہے پیٹھے ثواب
ترجمہ باوانامک نے فرمایا اسے رکھ دین سچا جواب سنو دنیا کی چاروں اطراف میں
اسلام کی تبلیغ کی جاوے تیری ثواب حاصل ہو گا۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۴۹
کہاؤں قسم قرآن دی کارن دنی مسلم
آتش اندر سٹھن آکھ نبی کلام
ترجمہ۔ باوانامک صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو دنیا کے لالچ میں جو کرے قرآن
شریف کی قسم کھاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلا ریش اکھین ڈالو
جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۲۲۰ ۲۲۱

سوال قاضی کن الدین
آکھ قاضی کن دین منہ نامک شاہ
معنی اک اک حرف دیکھ کر تندر بیر
الف بے فرما ابھرنے کر کے بیان
ترتیبہ حرف قرآن و ساجواب اللہ
جس مرات کو پہنچے کیا سا ہو کیا فقیر
تسین ہی اکھو شاہ جی سچی رب کلام
جواب باوانامک صاحب

سُنو قاضی رکن دین آکھئے ناکہ پنہ
 سے ای سیانی گل ہے تیں مچ جہتے بند
 تہیہ حرفِ قرآن دے تہیہ سپارے کین
 تیں چہ بہت نصیحتان سن کر کہہ ولایتین
 ترجمہ۔ ناکہ رحمت اللہ علیہ نے قاضی رکن الدین کو کہا اے قاضی رکن الدین ان نصیحتوں
 کو بغور سُنو۔ تحقیق یہ عقلمندی کی بات اور اس میں بہت سونکھات ہیں۔ بلاریب
 قرآن شریف کے تیس حرف ہیں اور تیس ہی سپارے کیے گئے ہیں اور اس میں
 بہت سی نصیحتیں ہیں انہیں سُن کر یقین کرو۔

صفحہ ۲۲۱۔ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 بدعت کو دور کر قدمِ شریعت رکھ
 نیون چل اگے بس دے مند کسی نہ آکھ
 ترجمہ۔ خودی کو دل سے نکال دے اور شریعت کا پابند ہو خاکساری اختیار کر اور کسی
 کو بُرا منہ سے نہ کہو۔

صفحہ ۲۲۱۔ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 راحت ایان کی او ہو دیکھیے جائے
 پنجو در جوہ رکن دین سائین سوچت لائے
 ترجمہ۔ ایان کی راحت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو پانچون نمازون کا پابند ہو۔
 جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۲۲۱

صلوات گزشت کو آکھو مکہہ تے نت
 خاصے بندے رہدے سر متران دے مت
 ترجمہ۔ گزری ہوئی دن پر روزِ مزہ درود پڑھو تحقیق وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کر نیوالوں کا سر داتا ہے۔

صفحہ ۲۲۲ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 کلمہ اک یاد کر اور نا بھا کہو باست
 نفس ہوائی رکن دین تس سے ہو دین مات
 ترجمہ۔ صرف ایک لالہ اللہ محمد رسول اللہ کا ہی درو کردہی سے شیطانی خیالات دور تھیں۔

صفحہ ۲۲۲ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 لعنت بر تنہاں جز ترک نماز کرین
 تھوڑا بہت کھٹیا مہنہ ہن ہتھ گون
 ترجمہ۔ اُن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو کچھ نہوڑا
 بہت کمایا ہے اس کو بھی دست بدست ضائع کر رہے ہیں۔

صفحہ ایضاً جنم ساکھی ایضاً
 مرشد نون من نون من کتبیان چار
 من نون اک خدائے نون خاصا جس دربار
 ترجمہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان اور چار کتابوں کو مان یعنی قرآن شریف نوریت زبور نیکل
 اور ایک خدا کو مان جس کا دربار خاص ہے۔

شلوک گرتھ صاحب
 کرنی کعبہ سچ پیر کلمہ کرم نواج
 ترجمہ۔ نیک کام کعبہ کے اختیار میں ہیں۔ سچ بولنا مرشد کے اختیار میں اور کلمہ یعنی لا الہ الا
 محمد رسول اللہ کے کہنے سے قسمت کہلتی ہے۔

شلوک گرتھ صاحب
 پیر۔ پیغمبر۔ سالک۔ شہداء اور شہید
 شیخ۔ مشائخ قاضی ملان در وروش رسید

برکت تنگی لگے جو پڑھتے رہن درود -

ترجمہ - پیر - پیغمبر - سالک - شہید - شہید - شیخ و مشائخ - قاضی اور ملان و روشیں
ان میں سے ان کو ہی برکت ملیگی جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں

صفحہ ۲۲۲ جنم ساکھی بہائی بالا والی

نامک آکے رکن دین لکھیا درجہ کتاب

در گاہ اندر مایہین جو پندے بہنگ شراب

ترجمہ - باوانامک نے رکن دین کو کہا کہ وہ لوگ جو بہنگ اور شراب پیتی ہیں انہیں سخت ہزار ملیگی

جنم ساکھی بہائی بالا والی صفحہ ۲۲

دیانت کردل میں اٹھے پہر نا سوئے

ایک پہر گھر جا گنا سا کین سچ گوئے

ترجمہ - اے بادریے دل میں سچ اٹھ پہرت سو - تاکو کم از کم ایک پہر جاگ کر اللہ کی عبادت کے

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۷۲

یہ خدا کا حکم ہے -

ستے پئے ناہیاگ وہ سنی نہ باہگ اللہ

جو جاگے سوئے سائیں سندی سوئے

ترجمہ - وہ لوگ بدبخت ہیں جو نماز کے وقت سوتے ہیں جو جاگے گا وہی اللہ تعالیٰ کی پاری وازگ

شلوک - جنم ساکھی ایضاً

کلمہ اک پوکار یا دو جانا ہین کوئی

ترجمہ - بیٹے اک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہی ورد کیا ہے -

صفحہ ۷۸ جنم ساکھی ایضاً

روزہ نماز بندگی اور رباعیت سا

کر کے عمل سدا رہ تون راہ طریقت کا

ترجمہ۔ روزہ نماز بندگی و ریاضت کرو اور نیک عملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جاؤ
کیونکہ سید مارا ستر ہی ہے۔

شلوک جنم سا کہی ایضاً
کلمہ گونا سٹرسن ہو کے بے ایمان
ترجمہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بے ایمان ہو کر دوزخ میں نہیں جائینگے۔

شلوک جنم سا کہی ایضاً
کلمہ پاک رسول پڑھ جاڑے دے گناہ
ترجمہ۔ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ جس کے کہنے سے تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں۔
شلوک جنم سا کہی ایضاً

کلمہ پڑھیاں عذاب دین دنیا و اجائے
ترجمہ۔ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے دین اور دنیا کا عذاب دور ہو جاتا ہے
شلوک جنم سا کہی ایضاً

کلمہ جس نے آکھیا پہنچان کیوں ملے سزا
ترجمہ۔ جس نے صدق دل سے کلمہ کہا پہلا اسے عذاب کیوں ملیگا؟

جنم سا کہی ایضاً
کلمہ آکھیاں ایہ گن ہوئے گناہ توں پاک
جنم سا کہی ایضاً

جگ جگ ایہ قبول ہو بیخ تن پاک رسول
(ترجمہ) ہمیشہ بیخ تن پاک رسول کو ہی قبول کرو۔

صفحہ ۱۹ جنم سا کہی ایضاً
بابا جی اک برس تک مکہ وچ روزے رکھدے رہے۔

جہنم ساکھی بہائی بالے والی صفحہ ۱۹۵
 پنج نماز ان پنج وقت روزے تر نیمہ سچان
 ترجمہ۔ پانچ نمازین میں اور پانچ ہی وقت کیونگے ہیں اور تیس روزے ہیں۔
 جہنم ساکھی صفحہ ۱۹۵

حجت راہ شیطان وی جہنم کی قبول
 سودر گہ ڈھوئی نالے شفاعت نہ بہر رسول
 (ترجمہ) وہ لوگ جہنم میں شیطان کی راہ اختیار کی وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور پھینکے گئے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی شفاعت نہیں کریں گے۔

جہنم ساکھی صفحہ ۱۹۶

ہے پیغمبر مصطفیٰ تس دے چارے یار
 عمر خطاب۔ ابوبکر۔ عثمان۔ علی وی چار
 چاروں یار مسلمی چار مصلے کین
 پیچوان بنی رسول ہے جن کی ثابت دین
 اینہاں پیچہ امام چار اعظم شافعی جان
 مالک احمد اکہدے ثابت چار امام
 چاروں یار مسلمی کدی نا آوے جا
 جو اینہاں فرمایا اوہ چلائے

(ترجمہ) پیغمبر مصطفیٰ ابرحق ہے اور اسکے چار دوست ہیں۔ عمر خطاب۔ ابوبکر۔ عثمان علی تحقیق
 یہ چار دوست ہیں اور چار ہی مصلے کیے گئے ہیں ان کے بعد چار امام اور ہیں۔ اعظم۔ شافعی۔ مالک
 احمد اور پانچوں جناب محمد مصطفیٰ میں جہنم نے اسلام کی صداقت کو ثابت کیا اور وہ چار امام
 مسلم میں جو انکا راستہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے۔

صفحہ ۲۰۱ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 علان اوتے نبرے درگہ پوے قبول
 حجت حاجت ناکے کم آکھے نبی رسول
 (ترجمہ) علون پر ہی فیصلہ ہو گا وہ قبولیت حاصل کرینگے بہانہ سازی کام نہیں آئیگی
 پاک رسول نے یہ فرمایا ہے۔

صفحہ ۲۰۳ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 کن وچ انگلیان پاکے بابے باگ تہی
 صفحہ ۲۰۴ جنم ساکھی ایضاً
 پڑھیا خطبہ نبی دا ہو یا سنگل انسد
 (ترجمہ) جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا اور دل کو تسلی ہوئی۔

شلوک صفحہ ۲۰۵ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 اک کرن دے کارنے آیا نبی رسول
 لالچ دے وچ لگے دنیا گئی ہے بہول
 (ترجمہ) وحدہ لا شریک کی پرستش کروانے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف
 لائے مگر افسوس دنیا لالچ میں پھنس کر بہول گئی۔

صفحہ ۲۰۶ جنم ساکھی بہائی بالا والی
 پھر نیلا جیہ پہن کر بیٹھا سکے آن
 اکو اک خدا کے جو آکھے مومہون کلام
 نیلا بانان پہن کر دھریا مصلے سیس
 عصا کو زہ پاس رکھہ پوری کی حدیث
 (ترجمہ) پہراوا جی نید جُبیہن کر سکے بیٹھے۔ خداوند وحدہ لا شریک ہے یہ کلام نہ

سے پکاری اور پہلی پوشاک پہن کر نماز کے لئے مصلیٰ پر سجدہ کیا عصا اور رکوزہ پاس کہا کہ نیکو
یہ نمازیوں کی نشانیان ہیں اس لئے یہ حدیث بھی پوری کی۔

(خالصہ تواریخ مؤلفہ بہائی گیارہ سنگہ جی گیارہ صفحہ ۵)

جمع کر نام دی پہنچ نماز گزار

یا چون نام خدائے دے ہوسین بہت خوا

(ترجمہ) پانچ وقت نماز پڑھنے سے خدا کے نام کو جمع کر دینا کہ بغیر خدا کے نام کے اور کوئی
چیز مددگار نہیں ہے

(خالصہ تواریخ حلال مؤلفہ بہائی گیارہ سنگہ جی گیارہ صفحہ ۲۶۲)

بابا جی جدے جا اترے ایتھے مالی حوڑا دی قبر تون پورب دے رخ دریا
دے کنارے بابے امکان ہے اسے نامک قلندر روا اترہ اکہرے ہن
عرب و باو جی عصا - ساوہ رکوزہ - مصلیٰ - کتاب - نیلے رنگ دے بستر
دل (پیشینے کا لباس جو اکثر صفوی لوگ پہنتے ہیں) دی ٹوپی رکھ دے سن
تے ساتھیان کو لون بھی رکھا وندے سن -

(خالصہ تواریخ مؤلفہ بہائی گیارہ سنگہ جی گیارہ حصہ اول صفحہ ۲۶۲)

بابے جی نے اپنیان ساتھیان لون آکھیا تسدین پتھے حاجی نہیں اس راستے
بج مہر اور محبت اور خیرات کر دے جائیے تافض پاکیداہے - جے حجت بازی
مسخری کر دے جائیے تان حاجی نہیں ہوندا -

(ترجمہ) بابا جی (یعنی نامک رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم سچے حاجی نہیں ہو پس راستے میں
مہر و محبت و خیرات کرتے جائیں تو ثواب ہوتا ہے اگر محبت بازی اور مٹھی اور ٹٹھا - مسخری راستے
میں کرتے جائیں تو حاجی کا درجہ نہیں ملتا

تمت

قابل توجہ ناظرین

اے پیارے ناظرین خدا آپ صاحبوں کے دلوں میں سچائی کا الہام کرے اور میری کوشش کو جو میں نے سراسر ہمدردی اور نیک نیتی سے کی ہے آپ لوگوں کے لئے مفید بنائے۔ آمین! اس کتاب کا پہلا حصہ جو میری طرف سے آریہ سماج کے جلسہ میں سنایا گیا تھا میں نے وہ حصہ اس کتاب کے آخر میں شامل کر دیا ہے۔ اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اولاً ان تمام اعتراضات کا جواب لکھوں جو نہایت بُرے پیرایہ اور بدتمیزی سے آریہ صاحبوں کی طرف سے ایک عام مجمع میں حاضرین کا دل دکھانے کے لئے پڑھے گئے تھے۔ اور بعد میں کتاب کے آخر میں اپنا وہ مضمون شامل کر دوں جو میری طرف سے اس جلسہ میں پڑھا گیا تھا۔ اور اسی غرض سے میں نے اس پہلے حصہ کی اشاعت اس وقت تک روک رکھی تھی جب تک کہ میں آریہ صاحبوں کے اعتراضات کا جواب لکھ لوں۔ سو الحمد للہ و المتہ کہ وہ جواب پورے طور پر لکھا گیا

اس لئیے میں نے وہ مضمون جو جلسہ میں پڑھا گیا تھا اس رسالہ کے آخر میں لگا دیا ہے ہمیں آریہ صاحبوں پر یہ افسوس نہیں کہ انھوں نے اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اعتراض کیئے۔ کیونکہ مسئلہ کو تہذیب اور شرافت کے ساتھ اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے۔ بلکہ ہمارا تمام افسوس اس بات پر ہے کہ انھوں نے شرافت اور تہذیب سے کام نہیں لیا۔ بلکہ اپنے مضمون میں نہایت درندگی اور ناپاکی سے کام لیا۔ اور اپنے مضمون کو ایک گالیوں کا مجموعہ بنا دیا اور کھلے کھلے طور پر ارادہ کیا کہ اُن معزز مسلمانوں کا دل دکھایا جائے جن کو آپ ہی دھوکہ دے کر بلایا اور آپ ہی شرط لگا دی تھی کہ مُہذبانہ طور پر مضمون سنائے جائینگے۔ اس بات کو کون نہیں سمجھ سکتا کہ اگر بدینیتی نہ تو ایک شخص اپنے اعتراض کو نیک اور پاک پیرایہ میں بیان کر سکتا ہے۔ ورنہ ایک مُفسد آدمی ایک سیدھی بات کو بھی جو نرمی اور شرافت سے ادا کر سکتا تھا گالی اور ہنسی ٹھٹھے کے پیرایہ میں بیان کر سکتا ہے سو ہم نے ان لوگوں کے جواب میں جس قدر تلخی اور مرارت بعض مقامات میں استعمال کی ہے وہ کسی نفسانی جوش کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمنے اُن کی شورہ پشتی کا تدارک اسی میں دیکھا۔ کہ جواب ترکی ترکی

دیا جائے۔ ہمیں اس طریق سے سخت نفرت ہے کہ کوئی تلخ اور
 ناگوار لفظ استعمال کیا جائے۔ مگر افسوس! کہ ہمارے مخالف انکار کے
 جوش میں آکر انجام کار گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ اور آریہ صاحبان اگر
 ذرہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو انھیں معلوم ہوگا کہ اسلام
 پر اعتراض کرنے کا ان پر بالکل راہ بند ہے۔ ہم دعوے سے کہتے
 ہیں۔ کہ اسلام میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہندوؤں کے کسی
 فرقہ سے مطابقت اور توار دنہ رکھتا ہو یہ تو ظاہر ہے کہ وید کی پیروی
 کا دعوے کرنے والے صرف آریہ سماج والے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو
 ایک نیا فرقہ سمجھا جاتا ہے۔ اور پورے فرقے جو وید پر چلنے کے مدعی ہیں
 جو اس ملک پنجاب اور ہندوستان میں کروڑ پائے جاتے ہیں۔ ان کی طرف
 دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا عقاید رکھتے ہیں۔ انھیں میں آتش پرست بھی
 پائے جاتے ہیں۔ اور انھیں میں آفتاب پرست بھی اور انھیں میں سے
 بت پرست بھی ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو ہر سال کئی لاکھ ہردوار کے میلہ پر جمع
 ہوتے اور گنگا مائی سے مرادیں مانگتے ہیں۔ اور وہ بھی جو جگن ناتھ جی کا
 درشن رکھنا اور پھیر کے نیچے کچلے جانا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور وہ بھی ہیں جو
 اب تک کانگڑہ کے مندر پر جاتوروں کی قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ اور وہ بھی
 انسانی قربانی کو بھی روار کھتے ہیں اور جل پروا کی رسم کے بھی حامی ہیں۔

آخر یہ سب لوگ یہی دعوے کرتے ہیں کہ وہ وید کے پیرو ہیں بلکہ شاکت مت والے بھی تو اسی قوم میں سے ہیں جو فسق و فجور میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ بد کاریوں کا میدان اس قدر انھوں نے فراخ کر دیا ہے جو حقیقی یا یا بہن یا لڑکی سے بھی حرام کاری کرنا کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے۔ کیا وہ آریہ نہیں ہیں۔ پھر جبکہ وید کی پیروی کرنیوالے فسق و فجور اور شرک اور مخلوق پرستی میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کہ دنیا میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی۔ تو کیا لازم تھا کہ اسلام جیسے پاک مذہب پر اعتراض کیا جاتا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اسلام میں کوئی بھی ایسا امر نہیں کہ جو ہندو مذہب کی کسی نہ کسی شاخ میں نہ پایا جاتا ہو؟ اور اسلام اپنی کامل توحید کے ساتھ ایسا مخصوص ہے۔ کہ وید میں اس کا نمونہ تلاش کرنا لا حاصل ہے تاہم ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ گو موجودہ تعلیم وید کی ایک گمراہ کنیوالی تعلیم ہے لیکن کسی زمانہ میں وہ ان بہیودہ تعلیموں سے پاک ہوگا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس ملک میں خدا کے نبی ہوئے ہیں کیونکہ جس جگہ بیار ہے اس جگہ طیب کا ہونا بھی ضروری ہے ہمیں افسوس ہے کہ آریہ صاحبوں نے مسلمانوں کو اپنے گھر پر بلا کر وہ گندہ نمونہ اپنے اخلاق کا دکھلایا جس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ آخر شرافت بھی کچھ چیز ہے *

بقلم مرزا غلام احمد قادیانی ۲۰ مئی ۱۹۰۶ء